

**ELEMENTOS PARA LA RECUPERACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA
GOBERNANZA DEL AGUA DESDE LOS SABERES DEL PUEBLO MISAK**

PRESENTADO POR:

YESMI VIVIANA YALANDA CALAMBÁS

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

PROGRAMA DE GEOGRAFÍA

POPAYÁN – CAUCA

2018

**ELEMENTOS PARA LA RECUPERACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA
GOBERNANZA DEL AGUA DESDE LOS SABERES DEL PUEBLO MISAK**

YESMI VIVIANA YALANDA CALAMBÁS

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE GEÓGRAFA

**Director Trabajo de Grado:
Dr. CARLOS ENRIQUE OSORIO GARCÉS
ANTROPÓLOGO**

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE GEOGRAFÍA
POPAYÁN – CAUCA
2018**

APROBACIÓN

En el cumplimiento como requisito exigido por la Universidad del Cauca, Facultad De Ciencias Humanas Y Sociales, Programa De Geografía del Desarrollo Regional Y Ambiental, para optar al título de GEÓGRAFA, el presente trabajo de grado titulado "ELEMENTOS PARA LA RECUPERACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL AGUA DESDE LOS SABERES DEL PUEBLO MISAK". Desarrollado por la estudiante YESMI VIVIANA YALANDA CALAMBÁS, fue aprobado por:

Nota de aceptación

Firma del director

DEDICATORIA

A mi familia, especialmente a mis padres, por guiar y acompañar en mi camino, ellos son mi fortaleza para seguir cumpliendo mis metas, su apoyo incondicional y su amor constante, han sido motivo de inspiración.

AGRADECIMIENTOS

Al cabildo de Guambia, por permitir realizar esta propuesta, seguidamente a los Taitas y Mamas que aportaron sus saberes para seguir fortaleciendo y construyendo el buen vivir, a mi familia por el apoyo, a la universidad del Cauca, al programa de Geografía y a mis profesores que impartieron sus conocimientos con sabiduría y mucho amor, al profesor Carlos Osorio (director de trabajo de grado), por aceptar y orientar durante el desarrollo del trabajo de grado, Carolina Castrillón, Héctor Ortega, Usuardo Ramírez, Ángela Guancha, Mercy Urbano, Martha Martínez y Tulio Clavijo.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

RESUMEN EJECUTIVO.....	1
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO.....	2
1.1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR GOBERNANZA DEL AGUA Y QUE ABARCA TAL CONCEPTO?.....	2
1.2. LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.....	4
1.3. LA IMPORTANCIA DE LA NUEVA GEOGRAFÍA CULTURAL EN LOS PROCESOS DE AUTOGESTIÓN TERRITORIAL.....	5
CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO.....	7
CAPITULO III: CONTEXTO DEL ÁREA DE ESTUDIO.....	10
3.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO.....	10
3.1.1. Localización y límites.....	10
3.1.2. Relieve y suelos.....	15
3.1.3. Clima y lluvias.....	15
3.2. ENTORNO BIOFÍSICO CON ÉNFASIS AL AGUA.....	20
3.3. DESCRIPCIÓN SOCIO - CULTURAL.....	28
3.3.1 ¿Quiénes son los Misak?.....	28
3.3.2. Población y distribución espacial del pueblo Misak.....	29
3.3.3. Asentamiento del pueblo Misak en el área de estudio.....	30
3.3.4. Uso del agua desde el punto de vista Misak.....	31
3.3.5. Uso mítico y cultural del agua.....	32
3.3.6. Creencias más significativas.....	33
3.3.6.1.El páramo.....	33
3.3.6.2. El Pishimisak.....	34
3.3.6.3. El aroiris.....	35
3.3.6.4. Sierpi.....	35
3.3.6.5 Kesrek pusrik.....	36
3.3.6.6. Ulesrnu del aire.....	36
3.3.6.7. El patakalu.....	37
3.3.6.8. Pirrere.....	37

3.3.6.9. Pipantsik.....	37
3.3.6.10. Pike nak kəsapik	37
3.3.6.11. Srekəllimisak	38
3.3.6.12. Srekəllimisak y kəsrekəllimisak	39
3.3.6.13. El medico tradicional y sus saberes para atraer la lluvia.....	39
CAPÍTULO IV: LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA.....	50
4.1. Las problemáticas ambientales desde la percepción de los habitantes en el área de estudio	50
4.1.1. La pérdida de identidad cultural	51
4.1.2. Las actividades socio- económicas	51
4.1.3. Otros aspectos	52
4.2. LOS PROBLEMAS ALREDEDOR DEL AGUA DESDE LA PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD A PARTIR DE LA INFORMACION SECUNDARIA.....	54
CAPÍTULO V: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA.....	60
5.1 Alternativas de solución con base a propuestas generadas por expertos a nivel nacional desde el orden físico	61
5.2 Desde la recuperación de las tradiciones del pueblo Misak	70
5.2.1. La recuperación de los saberes o memorias.....	70
5.2.1.1. Creencias para la preservación del agua.....	71
5.2.1.2. Creencias para que el caudal del agua se incremente.....	76
5.2.1.3. Prohibiciones necesarias al convivir en sociedad con el fin de conservar el agua.....	78
5.2.1.4. Prácticas que la mayoría de la comunidad ha perdido, pero que algunos mantienen en el pueblo Misak.....	80
5.2.1.5. Rituales de agradecimiento al agua.....	82
5.2.1.6. Relatos de siembra del agua.....	83
5.2.2. La recuperación de la identidad cultural.....	85
5.2.3. La recuperación de la educación no formal.....	86
5.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN CONSTRUIDAS DE MANERA COLECTIVA ENTRE LA COMUNIDAD Y EL CABILDO, EN ARAS DE MITIGAR LAS PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES Y LOS PROBLEMAS ALREDEDOR DEL AGUA EN EL TERRITORIO MISAK	86

CONCLUSIONES.....	90
ANEXO.....	101

LISTA DE TABLAS

Páginas

TABLA 1. POBLACION MISAK POR UBICACIÓN TERRITORIAL Y GÉNERO ...	29
TABLA 2. CREENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS RELACIONADAS CON LOS INDICADORES CLIMÁTICOS (LLUVIAS Y SEQUIAS EN EL TERRITORIO MISAK).....	41
TABLA 3. CREENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS INDICADORES DEL AGUA SEGÚN LA CULTURA MISAK.....	45
TABLA 4. CREENCIAS CULTURALES DEL PUEBLO MISAK.....	47
TABLA 5. PROPUESTAS GENERADAS A PARTIR DE LA VISIÓN DE LOS EXPERTOS, CON EL FIN DE DAR POSIBLE SOLUCIONES A LAS PROBLEMÁTICAS SOCIO - AMBIENTALES.....	63

LISTA DE MAPAS

PÁGINAS

MAPA 1. LOCALIZACION DEL RESGUARDO INDIGENA MISAK POR ZONAS.....	1
MAPA 2. CLASIFICACIÓN CULTURAL DEL TERRITORIO MISAK.....	14
MAPA 3. REPRESENTACIÓN HIDROGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO	26

LISTA DE IMÁGENES

PÁGINAS

IMAGEN 1. TIPOS DE CUERPOS DE AGUA EN EL TERRITORIO MISAK	26
IMAGEN 2. HIJO DEL AGUA QUE BAJA DURANTE LA CRECIENTE DE UN RIO	33
IMAGEN 3. PISHIMISAK JUNTO A LA LAGUNA DE ÑIMBE Y KALLIM JUNTO A LA LAGUNA DE PIENDAMO	35
IMAGEN 4. ESPÍRITUS MÍTICOS DE LA CULTURA GUAMBIANA "EL ESPÍRITU DEL AGUACERO"	38
IMAGEN 5. LOS PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL TERRITORIO MISAK (EXPANSIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA A ÁREAS ESTRATÉGICAS, QUEMAS, DEFORESTACIÓN Y INSTALACIÓN DE ESTANQUES PISCÍCOLAS CON EVACUACIÓN DE AGUAS CONTAMINADAS DIRECTAS)	58
IMAGEN 6. PROBLEMAS AMBIENTALES POR INSTALACIÓN DE ESTACIONES PISCÍCOLAS E INSTALACIÓN DE POTREROS EN ÁREAS INESTABLES ETC.	59
IMAGEN 7. ESPECIES DE PLANTA QUE SEGÚN LA TRADICIÓN MISAK LLAMAN AL ESPÍRITU DEL AGUA (PILELE, PISHI, PIKØTSUTSIK, TRØSH ISHIK, PIMBOR).....	73
IMAGEN 8. PLANTAS QUE DESDE LA PERCEPCIÓN DEL MISAK CONTRIBUYEN EN LA FILTRACIÓN EN PRO DE LA CALIDAD DEL AGUA.	74
IMAGEN 9. ESPÍRITUS DEL AGUA SEGÚN LA CULTURA MISAK	75
IMAGEN 10. PLANTAS MEDICINALES QUE IDENTIFICAN AL MISAK	77
IMAGEN 11. FRUTOS IMPORTANTES, PARA EL INCREMENTO DEL CAUDAL SEGÚN LA CREENCIAS DEL PUEBLO MISAK EL MEXICANO O CALABAZA Y EL HIGUILLO (KEL PISH, YASHIK SRØNIK).	78

INTRODUCCIÓN

En un mundo globalizado y un sistema capitalista imperante, las comunidades a través del uso de la razón experimental, han contribuido a tejer escenarios para la supervivencia en relación con el espacio geográfico, sin darse cuenta de la externalidades positivas y negativas que esta dinámica puede ocasionar, presentando escenarios puntuales donde en su afán de sobresalir en el mercado conlleva al mal uso de los recursos naturales, por ende los problemas ambientales prevalecen en las sociedades actuales. El pueblo Misak no ha sido ajeno a estas problemáticas, que han desequilibrado su entorno afectando principalmente el agua un líquido vital para el desarrollo de la vida, por lo tanto, como estrategia para contribuir en el mejoramiento de tales problemáticas se realizó una investigación dentro de la comunidad Misak, logrando un acercamiento a la recuperación y fortalecimiento de la gobernanza del agua desde sus saberes, teniendo en cuenta que muchas de las comunidades indígenas van tras las huellas de sus ancestros, porque ellos fueron sabios y lograron vivir en armonía con la naturaleza y sus creencias estaban basadas y constituidas entorno al mundo espiritual que los envolvía.

La investigación realizada a partir de la información primaria y secundaria muestra en primera instancia el marco teórico, en ella se resalta las causas que motivaron a que el concepto de gobernanza del agua apareciera, además, de definir lo que abarca tal concepto y su importancia en el proceso de lograr esa sostenibilidad del recurso hídrico como un derecho. En un segundo capítulo se menciona el marco metodológico, en el que se ve reflejado el procedimiento utilizado para la recolección de la información tanto primaria como secundaria durante el trabajo de campo realizado. En un tercer capítulo se alude al contexto del área de estudio, se hace un acercamiento al contexto geográfico, al biofísico con énfasis en el agua y finalmente al contexto socio- cultural. En un cuarto capítulo menciona los problemas ambientales que surgen al convivir en sociedad, las cuales son

crecientes mientras no haya concientización y políticas claras. En quinto lugar se plantean algunas alternativas desde el orden físico e igualmente desde la recuperación de sus tradiciones (creencias, prácticas y ritos), asimismo, se mencionan algunas propuestas ejecutadas por parte del programa de ambiente de vida del cabildo indígena de Guambia, finalmente las conclusiones generales del trabajo de investigación realizada.

RESUMEN EJECUTIVO

El siguiente trabajo de investigación, hace una aproximación al tema de la gobernanza del agua o la gestión integral del recurso hídrico desde lo ancestral, en ella se ven reflejados los saberes culturales de un pueblo milenario, en este caso el de la comunidad indígena Misak, con la principal característica según su cosmogonía son considerados “hijos del agua”, por consiguiente, sus creencias, ritos y ofrendas giran en torno a ella, estas actividades culturales han sido clave para vivir en armonía con la naturaleza, dando lugar a subsistir en el tiempo y en el espacio como pueblo Misak, por lo tanto, tales saberes ancestrales son instrumentos autónomos de gestión del agua y deben ser reapropiados en momentos como los actuales, con el fin de lograr vivir en armonía con la naturaleza y equilibrar el entorno que se vio afectada o desequilibrada principalmente por la pérdida de la identidad cultural, llevando a perder tradiciones relacionadas con el agua, también se suma el mal uso de los recursos naturales (especialmente el suelo y el agua), y la sobre explotación de las mismas.

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

El marco teórico de la propuesta de investigación, sustentara puntos básicos como las causas que motivaron a que el concepto de gobernanza del agua surgiera en el contexto actual, además, definir el concepto y su importancia en el proceso de lograr esa sostenibilidad del recurso hídrico como un derecho para el presente y sobre todo para las futuras generaciones. Por otro lado, se enfatizara en la importancia de tener en cuenta los arraigos culturales dentro de un espacio determinado, que influye de manera directa en la gobernanza del territorio y dentro de ella la gobernanza del agua, finalmente se menciona la importancia que tiene la nueva geografía cultural en los procesos de autogestión territorial.

1.1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR GOBERNANZA DEL AGUA Y QUE ABARCA TAL CONCEPTO?

El concepto de gestión integral del recurso hídrico y gobernanza del agua, surgen como una respuesta para el mejor entendimiento de las crisis sucesivas del agua y la búsqueda de mejores formas de evitar sus efectos negativos, como la escasez y la contaminación creciente de los recursos hídricos, que afectan a cuencas hidrográficas a nivel local, regional y nacional.

Respecto al concepto de gobernanza del agua, existen diferentes definiciones que ayudan al mayor entendimiento y lograr adaptar al proceso investigativo, estos son determinados por las entidades gubernamentales y diferentes autores estudiosos de los temas de gobernanza del agua:

Para el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), la gobernanza del agua se concibe como el proceso para la gestión integral del agua, entendida como bien común de todos los seres vivos, que promueve la participación activa e incluyente de los diferentes actores sociales en las decisiones y articula múltiples culturas, saberes e instrumentos normativos formales y no formales, a diferentes escalas

espacio-temporales, en contextos socio-políticos, económicos y ecológicos específicos (IDEA, 2013).

Por otro lado, teniendo en cuenta que las sociedades actuales enfrentan una crisis en el manejo del agua, misma que podría caracterizarse como una crisis de gobernanza (World Water Council, 2012). “La gobernanza del agua es un proceso de gestión ambiental que relaciona actividades económicas, sociales y culturales, inconexas en apariencia, pero estrechamente relacionadas con los impactos que tienen sobre los sistemas físico-bióticos y el ambiente” (Martínez & Reyna, 2012).

Así mismo, una de las perspectivas del enfoque de GIRH promovidas por el GWP (Global Water Partnership (asociación mundial del agua)) “Aboga por la gestión descentralizada y colectiva de las aguas, vinculando a los procesos tanto a las autoridades municipales como a las asociaciones comunitarias, de usuarios, movimientos sociales, agentes productivos y demás actores interesados” (González, 2017, p. 2014). La nueva estrategia de gestión del recurso hídrico, de acuerdo con Pompilio (2010), plantea la necesidad de reconocer a sus usuarios directos y a quienes sin serlo se pueden llegar a ver afectados por los conflictos y dilemas asociados al aprovechamiento del agua y reivindica los múltiples usos y valores tradicionales, ambientales y económicos localizados que ésta puede representar.

Al respecto (González, 2017, p.214) agrega que el agua es un recurso renovable de uso común, fundamental para la supervivencia de los seres vivos y el desarrollo de todo tipo de actividad productiva, se perfila como un dilema socio-ambiental permanente de acción colectiva a la luz de la interdependencia de quienes se asientan en una cuenca hidrográfica, dado que el uso irresponsable o la sobreexplotación del mismo por parte de cualquiera de sus usuarios afecta de forma directa a todos aquellos que lo aprovechan y al ecosistema en su conjunto.

Teniendo en cuenta lo anterior, y entendiendo el agua como patrimonio de la nación y bien de uso público, el término “integrada” añadido a la gestión del recurso hídrico desde una perspectiva de participación activa de un amplio espectro de actores, comienza a ser referido como gobernanza del agua desde los postulados del GPW (Rogers & Hall, 2003; Ünver, 2008). Partiendo de las ideas expuestas anteriormente, es preciso afirmar que un modelo de gobernanza del agua debe considerar la inclusión y participación activa de un amplio espectro de actores tanto públicos como privados de los procesos de gestión pública del agua, la acción mancomunada de los mismo para atender los dilemas existentes en torno al aprovechamiento y sostenibilidad del recurso, el papel protagónico de las entidades públicas en el rol de articuladoras del accionar colectivo y la mediación de conflictos, y el reconocimiento o la creación de espacios incluyentes que permitan tanto el acceso a la información como la deliberación y resolución de controversias entre los actores establecidos sobre una determinada cuenca hidrográfica.

1.2. LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

Según como se conceptualice el agua, ya sea como un recurso natural, un componente del medio ambiente o un activo social, hay diferencias en lo que se entiende por su gestión o administración: “la forma de actuar es la manifestación de una forma de percibir y una forma de conocer” (Vargas y Piñeyro, 2005). Es así como podemos entender que los paradigmas de gestión están vinculados a una cosmovisión, a un sistema de ideas sobre el hombre, el mundo, la vida, el progreso, la naturaleza. Siguiendo a (Descola, 2001), partimos de la idea de que las concepciones de la naturaleza son construidas socialmente y varían de acuerdo a determinantes culturales e históricas.

Según lo anterior en las comunidades indígenas, la tradición oral es un medio de transmitir saberes milenarios, que sirven para la supervivencia en el medio natural. La forma como los saberes de los originarios pasan de una generación a otra, “encantamientos, formulas, rituales para llamar a la fertilidad, saberes antiguos narrados por las abuelas y los abuelos indígenas, cantos de cunas y de curación, tecnologías de la cultural material y la cultura alimentaria, son resultados de siglos y siglos de prácticas cotidianas, que aportan claves para la conexión con la naturaleza, estos son muy útiles cuando el planeta se encuentra amenazado por serios signos de degradación asociados a un manejo equivocado de los recursos naturales de flora, fauna, agua, recursos del subsuelo y al desconocimiento que nos ligan con los órdenes y ritmos de la naturaleza” (Posada R. 2009,p.22).

1.3. LA IMPORTANCIA DE LA NUEVA GEOGRAFÍA CULTURAL EN LOS PROCESOS DE AUTOGESTIÓN TERRITORIAL

La geografía cultural o geografía conceptual, permite el estudio de los aspectos culturales del espacio y el espacio visto a través de las diferentes culturas, de esta manera, el espacio sea boscoso o desértico, plano o abrupto, urbano o rural, insular o continental, antiguo o contemporáneo, puede ser estudiado con un enfoque cultural. Tal enfoque asume que la realidad espacial es compleja y que todo espacio es producto tanto de los fenómenos de la naturaleza como de la actividad de los grupos sociales, “la cultura es el medio a través del cual la gente transforma el mundo material en un mundo de símbolos a los que da sentido y les atribuye un valor” (Norton, 2000, p.14).

Por lo tanto, la geografía cultural pretende comprender las razones que llevan a los grupos culturales a actuar sobre su territorio del modo en que lo hacen, a respetar dichas razones y apreciarlas como valores que enriquecen al mundo y que puede ser articulado en los procesos de gestión territorial. Sin embargo, no

significa callar ante las practicas territoriales de ciertos grupos cuando estas atentan contra el ambiente natural y el patrimonio cultural.

En definitiva el enfoque cultural en geografía, es una posición desde la cual el geógrafo, admira, valora y defiende esa diversidad manifiesta en todos los paisajes de la superficie terrestre. Por lo tanto “más que un área del conocimiento, es una posición desde el cual observa el investigador” (Claval, 2001). De acuerdo con Carl Sauer el enfoque cultural en geografía estudia unidades llamadas paisaje y se define como un espacio preciso compuesto de elementos físicos no desintegrados, ya sean de origen natural o cultural (cuando un grupo social lo produce), o bien puede definirse como la representación de un espacio preciso (cuando lo describe o lo cartografía un investigador).

CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO

La investigación realizada, es una propuesta de tipo cualitativa que se apoyó en fuentes primarias (conversaciones, entrevistas), fuentes secundarias que incluye fundamentalmente revisión de documentos y artículos, con el fin de recopilar información y analizar la problemática particular de la gobernanza del agua en el pueblo Misak, ligado al tema sociocultural y socioeconómico, también teniendo como prioridad buscar alternativas de solución a las problemáticas y lograr un acercamiento hacia la recuperación y el fortalecimiento de los saberes ancestrales.

Se abordó el tema a partir de la interpretación de problemáticas relacionadas con el medio ambiente y el agua en el resguardo, a fin de ilustrar mejor el tema de la gobernanza y la toma de decisiones en el ámbito local. Por tanto, el trabajo se apoyó en otros elementos propios de la metodología cualitativa (observación directa, observación no participante y entrevistas abiertas), permitiendo la participación de los actores involucrados en distintos espacios, el estudio realizado fue de tipo descriptivo-explicativo con componente predominantemente cualitativo.

En el proceso investigativo, iniciando con la recolección primaria y secundaria, se vio la necesidad de revisar documentos (libros, artículos, tesis de grado), permitiendo visualizar de manera certera el territorio y dentro de ella lograr identificar las problemáticas presentes en torno al agua, esto como primera fase de conocimiento del área de estudio, haciendo uso de los elementos que contribuyen a recolectar información IN SITU y al mejor lineamiento del proceso investigativo:

- Observación directa: este método fue aplicado tanto en etapas previas a la formulación del anteproyecto, así como durante el desarrollo del trabajo de la

propuesta de investigación. Por lo cual, fue necesario realizar salidas de campo al área de estudio para reconocer la realidad por medio de observación directa, teniendo en cuenta que el territorio se muestra expuesta a continuos cambios que modifican su uso, aptitud y función por las intervenciones antrópicas, esto con el objetivo de crear conciencia y así motivar la comunidad a identificar los elementos para la recuperación y el fortalecimiento de la gobernanza del agua desde sus saberes tradicionales, como una forma de lograr mejorar esa relación sociedad - naturaleza y el buen vivir.

- Revisión fotográfica: este método fue muy útil para reforzar el tema de los problemas ambientales existentes en el área de estudio, los cuales estaban muy ligados al mal uso de los recursos naturales, las actividades socio-económicas y la socio culturales.
- Diálogos o conversaciones: tal método fue utilizado con el propósito de conocer la percepción de la gente en torno a las problemáticas ambientales, sobre todo para conocer los saberes o memorias en torno al agua, transmitidas por medio de la tradición oral que puedan contribuir a mejorar esos problemas ambientales, además, fortalecer la gestión comunitaria del agua o la gobernanza del agua.
- Entrevistas abiertas: fue aplicado identificando actores estratégicos como los *pishimarepele* y los *mørepele* (médicos tradicionales), quienes mantienen una estrecha relación con la naturaleza y los seres espirituales que habitan en ella, especialmente con el pishimisak, ser grande y dueño de todo, estas entrevistas se llevaron a cabo en veredas como El Cacique, Agua Blanca, San Fernando, El Trébol, Las Delicias y otras.

Los interrogantes se centraron principalmente en ¿cómo los mayores Misak cuidaban el agua?, ¿Qué normas y reglas existían para vivir en armonía con la naturaleza?, ¿Qué creencias existían en torno al agua?, ¿Se ofrecían rituales u ofrendas al agua teniendo en cuenta que ellos son conocidos por ser hijos del agua?, ¿Qué rituales y ofrendas se realizan al agua la comunidad Misak? ¿Si ha escuchado o conoce relatos de siembra del agua? etc.

Todo lo anterior, con el objetivo de lograr un informe que contenga los elementos para la recuperación y el fortalecimiento de la gobernanza del agua desde los saberes del pueblo Misak, así contribuir en la reapropiación de los conocimientos tradicionales, principalmente en los niños, adolescentes y jóvenes que muy poco conocen de su cultura, debido a la pérdida de la identidad cultural, además, lograr que se tome en cuenta como un modelo de auto gestión territorial. En síntesis, se puede decir que el éxito del ejercicio de investigación dependió en gran parte de los saberes empíricos de la comunidad como referente cultural.

CAPITULO III: CONTEXTO DEL ÁREA DE ESTUDIO

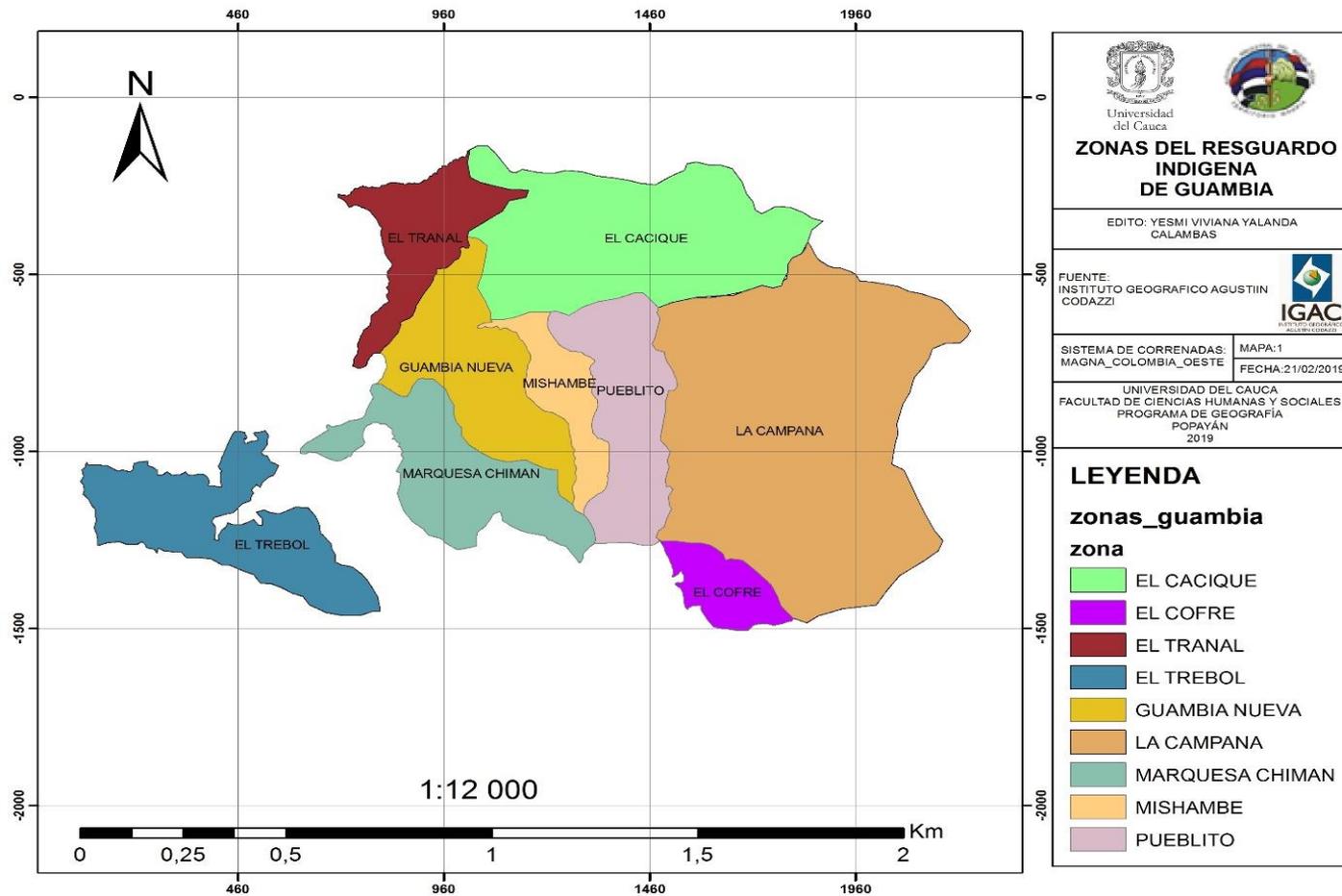
3.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO

3.1.1. Localización y límites

“El Resguardo indígena de Guambía está ubicado al nororiente del municipio de Silvia y al oriente del departamento del Cauca, en la vertiente occidental de la cordillera central. Guambia se encuentra entre los paralelos 2° 45´ y 2° 30´ de latitud norte, y los meridianos 76° 15´ y 76° 00´ de longitud oeste del Meridiano de Greenwich con altitudes de 2500 a 3800 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que oscila entre 5°C y 14°C” (Taitas y comisión de trabajo del pueblo Guambiano, Plan de vida del pueblo Guambiano, territorio Guambiano, 1994, p.23).

Según las escrituras N° 1051 de 1992 y 775 de 1983, el área del Resguardo asciende a 18.426 hectáreas, de estas el 76% (13.867 hectáreas) pertenecen a las zonas de paramo y las restantes se dividen político - administrativamente en nueve zonas con sus respectivas veredas: Cofre (El Cofre y Agua Bonita), Campana (Piendamo Arriba, Ñimbe y la Campana), Pueblito (Pueblito, Peña del Corazón, Cumbre Nueva, Cumbre H y San Pedro), Cacique (Cacique), Michambe (Alto de los Trochez, Puente Real y Michambe.), Guambia Nueva (Guambia Nueva, los Bujíos, las Delicias, San Fernando, Tapias y Santiago), Tranal (Tranal, Juananmbú, los Alpes, Villanueva y San Antonio), Purachak o Trébol (Trébol, Disgusto, Peña, Tejar y Guarangal) y Chimán (Chimán, Santa Clara y Fundación).

MAPA 1. LOCALIZACIÓN DEL RESGUARDO INDÍGENA MISAK POR ZONAS

“Los límites del resguardo son:

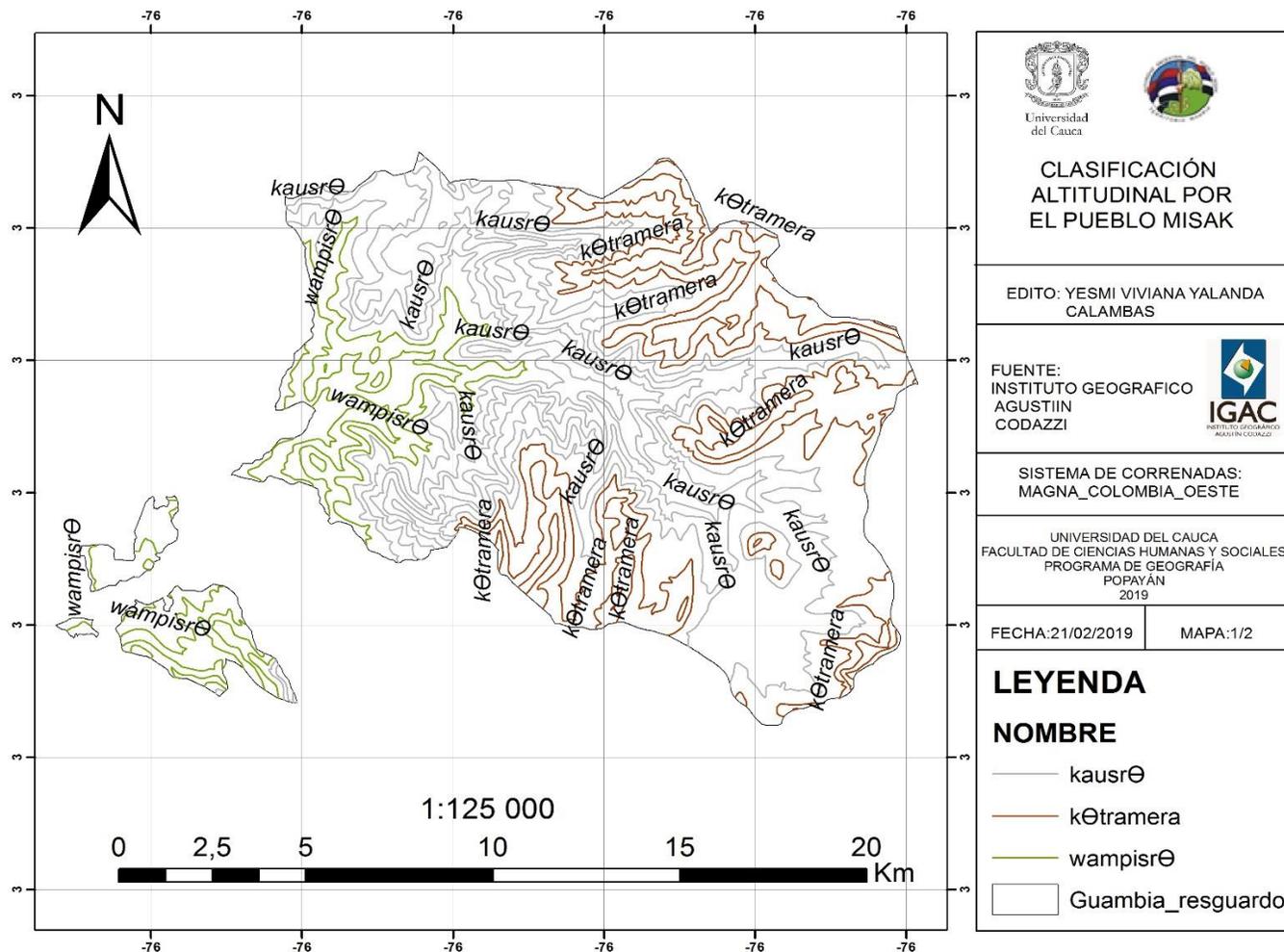
- Al norte con los resguardos indígenas paéz de Pitayó y Mosoco.
- Al oriente con el resguardo indígena paéz de Yaquivá y el corregimiento de Gabriel López, municipio de Totoró.
- Al sur con la cabecera municipal de Silvia.
- Al occidente con el resguardo indígena paéz de Quichaya y el resguardo indígena Guambiano de Quisgó” (Taitas y comisión de trabajo del pueblo Guambiano, Plan de vida del pueblo Guambiano, territorio Guambiano, 1994, p.23).

Por otro lado, a nivel cultural el *nupirau* o el territorio del pueblo Misak según la percepción de los taitas y mamas se clasifica en tres niveles de altitud:

- “Los *kətramera*: dentro de esta clasificación están las grandes sabanas, en donde se asientan las lagunas, así como las partes más altas de los picos y las cordilleras que las encierran, los *kətramera* o paramos ocupan el 76% del territorio, ubicados entre los 3400 y 3800 metros sobre el nivel del mar” (Taitas y comisión de trabajo del pueblo Guambiano, Plan de vida del pueblo Guambiano, territorio Guambiano, 1994, p.32).
- “El *kausrø*: comprende las tierras ubicadas entre los 2800 y los 3400 metros sobre el nivel del mar, tierras altas y frías donde se cultiva cebolla, papa y olluco, se encuentran las veredas de Piendamó Arriba, Ñimbe, Campana y Pueblito, por otra parte el *kausrø* de la zona Chiman esta por *Kallukueri* (cresta de gallo) y el de la zona *Anistrapu* (Cacique), se extiende desde *Waunkullu* (arracachal) hacia arriba” (Taitas y comisión de trabajo del pueblo Guambiano, Plan de vida del pueblo Guambiano, territorio Guambiano, 1994,p.32).

- “El *kurak yu o wampisrø*: abarca las tierras con niveles de altitud entre 2600 y 2800 metros sobre el nivel del mar, las veredas de Santiago, la Clara y Trébol conforman la casi totalidad de este nivel, estas son tierras de maíz y frijol” (Taitas y comisión de trabajo del pueblo Guambiano, Plan de vida del pueblo Guambiano, territorio Guambiano, 1994, p.32).

MAPA 2. CLASIFICACIÓN CULTURAL DEL TERRITORIO MISAK

3.1.2. Relieve y suelos

“Al estar ubicado el Resguardo en las estribaciones de la cordillera central, presenta una cadena montañosa con un relieve fuertemente quebrado, observándose afloramientos rocosos, escarpes y limitados valles, se puede estimar en un 70% de lomeríos y pendientes mayores, incluyendo la zona del páramo de las Delicias, dentro de las cuales se encuentra bosque primario, bosque fluvial y montañoso” (Taitas y comisión de trabajo del pueblo Guambiano, Plan de vida del pueblo Guambiano, territorio Guambiano, 1994,p.24).

“Los suelos están constituidos por cenizas volcánicas poco alteradas, con un drenaje natural bueno, aunque algunos son susceptibles de inundación, ricos en materia orgánica, ácidos, baja fertilidad y alta saturación de aluminio, algunos sectores del suelo distribuidos por toda la región, presentan pedregosidad superficial, en otros sectores gruesas capas de piedra” (Taitas y comisión de trabajo del pueblo Guambiano, Plan de vida del pueblo Guambiano, territorio Guambiano, 1994, p.24).

3.1.3. Clima y lluvias

Como se mencionó anteriormente, el territorio Misak cuenta con tres niveles de altitud, permitiendo que se encuentre una temperatura media anual de 12°C, con cierta diferencia en los páramos y las altas montañas, donde alcanzan temperaturas de 5°C a 0°C, el clima es frío húmedo de los 2800 a 3000 msnm y muy frío húmedo o paramo de 3000 a 3800 msnm.

El resguardo cuenta con un régimen de lluvias bimodal, debido a que la temporada de lluvias va desde los meses de Octubre a Diciembre y desde Marzo a Mayo, el verano comprende los meses de Junio a Agosto y Enero a Febrero, permitiendo así, que en este terreno se de gran diversidad de cultivos de pan coger o cultivos transitorios que han permitido en gran medida que la comunidad Misak conserve sus usos y costumbres.

Desde sus saberes la comunidad Misak distinguen cuatro grandes épocas que caracterizan a su territorio a nivel del clima:

- “El *Srepøl*: es la época de las grandes lluvias o aguaceros, se caracteriza por precipitaciones muy abundantes, según la percepción de la comunidad, a veces éstas son de corta duración y de gran intensidad, se conocen como aguaceros negros, en otras ocasiones caen lloviznas continuas durante horas y durante varios días, son conocidos como aguaceros blancos.

El *srepøl*: no comienza de una vez en toda la superficie del resguardo, sino que sube “haciendo estaciones”, primero alcanza hasta el pueblo de Silvia, después de varios días llega a la vereda Tapias, en uno o dos días más cae en las Delicias, después sube a Puente Real, de ahí en dos días más avanza a Alto de Troches, por fin llega a Pueblito y Campana, una vez logra este punto grita *Paalei* (trueno), comienza a llover también del páramo hacia abajo y el aguacero llega a todas partes. Cuando el aguacero negro cae durante horas, se dan las grandes crecientes de los ríos, enormes avenidas formadas por las aguas que escurren de las montañas, arrastran tierras y sembrados.

El *srepøl*: remata con un fuerte aguacero de varias horas de duración, produce daños en plantas y animales que las aguas arrastran y ahogan,

esta época inicia desde la última semana de septiembre hasta finales de diciembre” (Dagua, Aranda y Vasco, 1998.p.67).

- “El *Lamøkuarø*: es el tiempo seco corto, en esta temporada es frecuente que días y noches sean despejados por completo, al amanecer se originan violentas heladas que caen en los páramos y en las veredas más altas (Piendamo Arriba, Ñimbe, Campana, Mishambe, Pueblito), incluso es posible que en condiciones extremas este fenómeno alcance a llegar a zonas más bajas, es el *puypøl* o la época de las heladas, en esta época la sequía es intensa y el caudal de las aguas llega a niveles muy bajos, algunas corrientes pequeñas, las lagunas menores y ciertos ojos de agua pueden llegar a agotarse y secarse, creando problemas en la disponibilidad de agua para el riego y hasta para el consumo doméstico.

Al final del *lamøkuarø* se presenta un gran aguacero, produce crecientes y derrumbes, las temperaturas son muy bajas en esos días y se siente caer el frío, en el amanecer alumbra un pasto sin *srempi* (rocío), el *lamøkuarø* abarca los meses de enero y febrero, a veces unos pocos días de marzo” (Dagua, Aranda y Vasco, 1998.p.68).

- “El *lamøstre*: es el periodo de lluvias menores, en este periodo las temperaturas son moderadas, aunque con descensos pronunciados antes de las precipitaciones a diferencia de lo que sucede en el *srepøl*, mes del aguacero, las lluvias sube de una vez hasta la parte alta del resguardo, sin hacer estaciones en su avance, el *lamøstre* comprende los meses de marzo, abril y mayo” (Dagua, Aranda y Vasco, 1998.p.69).

- “El *Nukuare*: Es la época seca y el período más largo del ciclo anual, en la parte baja del resguardo y en las tierras de altura media, es tiempo de sol y fuertes vientos secantes que descienden del páramo, en los sitios de mayor altura y en las tierras cercanas a los cuatro mil metros, *kəsəkəllimisak* (espíritu del páramo o el señor paramo) despierta y empieza a recorrer, es el momento de páramo.

El viento helado, trae lloviznas permanentes, el sol permanece oculto y la humedad lo invade todo, a veces durante varios días seguidos, es *namikpəl* la época brava, a su inicio el páramo es *usrə kəsə* (páramo cenizo), cae suave como un polvo gris y después se hace muy fuerte, *yalə kəsə* (páramo negro) cae durante horas y horas en las altas montañas, este se prolonga durante junio, julio, agosto y la mayor parte de septiembre” (Dagua, Aranda y Vasco, 1998.p.70).

Por otro lado, desde la perspectiva de los mayores, los meses del año tenían sus propias características y de alguna manera permitían identificar el tiempo adecuado para la siembra y la cosecha de los alimentos, sin embargo, esto cambio con el tiempo.

- “Enero era el tiempo de verano *nukuare* o *punchipəl*, el mes que se caracterizaba por la aparición de los moscos, por lo general invadían las hojas de los árboles, dejando solo las ramas.
- Febrero era *usrəpəl*, cuando llegaba la neblina o las heladas en el páramo y las mañanas se volvían demasiado frías.
- Junio y julio era el tiempo del viento *isikwepatrup pəl* o *təpəpəl*, cuando salía del páramo un ventarrón y a la gente indígena le gustaba recibir el poder del viento, era una creencia para cumplir el sueño del vuelo del

cóndor, águila, el chicao o el torcaz, así mirar los *mai* (caminos viejos) y los *pikap* (ojos de agua) como en la manera antigua que enseñó *pishimisak*, especialmente en esa época venía el viento, el tiempo *kəsrəpəl* o de páramo, por eso se recibía el viento en el cuerpo, en las montañas, en el frío del páramo se aprendía a leer el *patakalu* (nube) y los astros. Además, en ese tiempo escuchaban los sonidos del viento y conocían los árboles para hacer instrumentos como la flauta.

- Septiembre y octubre era un tiempo de aguacero, tenían la costumbre de dejar refrescar la tierra y empezar el *ellmarikpəl* (siembra de alimentos).
- Octubre era el mes de los sueños, por ende, se acordaban del día de las ofrendas, porque según la tradición las sombras de los muertos (*məsik*), regresaban a la tierra desde el otro mundo (*kansrə*) para participar de la comida que más les gustaba mientras vivían en este mundo. En la actualidad se denomina fiesta de las ofrendas, aunque el momento propio es la noche del 31 de octubre, se celebra a comienzos de noviembre, pues se ha asimilado con la idea de la iglesia católica de las ánimas o día de los difuntos” (Obando, N; (2014). Despliegue del pensamiento de colonial: la espiral de vida de Abelino Dagua Hurtado (Tesis de doctorado en Antropología). Universidad del Cauca, Popayán- cauca.

3.2. ENTORNO BIOFÍSICO CON ÉNFASIS AL AGUA

En el páramo se encuentran todos los lugares y espíritus sagrados del pueblo Misak, desde la piedra de mamá Dominga hasta las lagunas que son sitios sagrados y lugares de reflexión, donde el Misak se siente en relación estrecha con la naturaleza; se comunica con sus seres sagrados como el *Pishimisak* a través de sueños o por el poder de ver, oír o sentir. Además, el páramo es el principal centro del médico tradicional o *mərəpik*; es donde reciben el poder de sus dioses y reciben las enseñanzas los médicos jóvenes de los médicos mayores que tienen el poder de comunicarse con sus dioses, por medio de ritos y ofrendas o 'refrescos'. Estos constituyen uno de los lugares más importantes para el suministro de plantas de uso medicinal, donde fundamentan gran parte de su tradición cosmogónica.

Por otro lado, los páramos son lugares contenedores de agua y oxígeno, debido a sus condiciones ecológicas de pajonales, frailejones, musgos, matorrales y la niebla, permite un ecosistema apropiado para el nacimiento de numerosas e importantes fuentes de agua que caracterizan al territorio con un amplio potencial hídrico.

El pueblo Misak hidrográficamente, está ubicada dentro de la cuenca del alto cauca, debido a que el paisaje de la región puramente andino, se caracteriza por una compleja topografía con pequeños valles y altas montañas, donde los páramos de las Delicias y Moras sobresalen como los accidentes orográficos más importantes. "Guambía es el resguardo más rico en recurso hídrico y reserva natural con 18.426 hectáreas de Páramo, corresponde al 76% del área de la jurisdicción del territorio, localizada por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, en ella nacen los ríos Piendamó y el Cofre con quince afluentes.

El río Piendamó nace en la laguna del mismo nombre, en la zona Campana, dicha laguna se encuentra a 4.000m de altitud, en un ecosistema que le ayuda a mantener su capacidad de agua, sus afluentes principales son:

- Quebrada Ñimbe: nace en la laguna del mismo nombre, recorre 6.300 metros hasta desembocar en el río Piendamó a los 3.200 metros de altitud.
- Quebrada Peña Blanca: nace en la laguna de Peña Blanca y desemboca en el río Piendamó a 3.400 metros después de recorrer 2.200 metros, en el recorrido de la quebrada se encuentran los páramos de las Locas y las Ánimas situados a 3.200 metros.
- Quebradas la Loca, Río claro, la Chorrera y la Horqueta: nacen al sur de la zona la Campana a 3.400 metros de altitud y desembocan en el río Piendamó sobre la cota de 3.300 metros, en esta zona se encuentran las lagunas de la Horqueta, Peñas Blancas, Piendamó y Ñimbe.

Luego de dejar la zona Campana, el río Piendamó entra en la zona Pueblito y recorre aproximadamente 800 metros, recibe como afluentes principales a:

- Quebrada la Chorrera: nace en el punto denominado los Pepinos.
- Quebrada los Altares o Santa Isabel: nace en el sitio denominado sabana de los Altares a 3.600 metros altitud.
- Quebradas Cumbre Nueva y Cumbre Hache: nacen en el sector conocido como Cumbre alta, esta última pasa por la zona Cacique recorriendo 3.100 metros, sus principales afluentes son:

- Quebrada la Hache: nace cerca de los límites del resguardo de Páez a 3.600 metros y recibe a la quebrada Arracachal que recorre 10.500 metros hasta terminar en la quebrada Cacique.
- Quebrada Cacique: nace de la unión de las quebradas Méndez, Corrales, la Chorrera, Santa María, Tres Chorreras y la quebrada Hache.

El río Piendamó sigue su recorrido y recibe las aguas de la quebrada Michambe, el cual nace en el páramo de Michambe cerca del cerro de Cresta de Gallo a 3.600 metros, sus afluentes son:

- Quebrada el Molino: nace en el cerro de Cresta de Gallo y desemboca en el río Piendamó.
- Quebrada Santiago: nace al pie de la laguna del Abejorro.
- Quebrada Agua Blanca: nace en la vereda los Alpes en la parte denominada el Zorro.
- Quebrada la Chorrera: nace en el punto Chorrera alto.
- Quebrada el Molino: nace en la zona Fundación en el cerro de Cresta de Gallo.
- Quebrada Juanambú: nace en los Alpes cerca al Cerro el Peñón, desemboca en Manchay, además, sirve de límite con los resguardos de

Quizgó y Guambia, desemboca al río Piendamó” (Morales, A. (1999). Componente rural del plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Silvia, anexo situación ambiental rural, pp.18-19- Recuperado de: [http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pot_plan_de_ordenamiento_territorial_silvia_cauca_componente_rural_\(57_p%C3%A1g_4_96_kb\).pdf](http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pot_plan_de_ordenamiento_territorial_silvia_cauca_componente_rural_(57_p%C3%A1g_4_96_kb).pdf).

Sin embargo, el potencial hídrico en el resguardo no solo son los numerosos afluentes, sino también, la existencia de aproximadamente 30 lagunas que son lugares sagrados, donde habita el espíritu del agua (*Pi mēsik*) protegido por el *pishimisak* o *el Nu misak* (ser grande), las más importantes para el pueblo Misak son la de Piendamó, conocida como la laguna macho y la de Ñimbe como la laguna hembra e igualmente existen otras de poca relevancia como la laguna de la Sangre, Palacé, la Horqueta, las Tres juntas, Peñas Blancas, el Abejorro y otras, de todas estas lagunas se dice que la única que posee peces es la laguna de Ñimbe.

Toda esta riqueza hídrica, ubicada gran parte en los páramos de las Delicias y Moras y otras en la parte media y baja del territorio, tiene una identificación cultural de los cuerpos de agua por parte de la comunidad, a continuación se mencionan algunos:

- *Pikap*: es el ojo de agua o el lugar donde nace el agua, por lo general se encuentra en áreas montañosas.
- *Yaləpikap*: es el ojo de agua que tiene un color negro.
- *Pi kuk*: se denomina así a la fuente que se caracteriza por tener agua en menor volumen.

- *Kep chilli*: se nombra así al humedal o barrial que ha estado desde siempre y del que sale el agua llamado *pi chilli* (agua del barro).
- *Piur kulli* (chorrera): Se llama así al agua que desciende por la montaña y al presentarse una pendiente fuerte forma un chorro de agua.
- *Pisu* (laguna): es el depósito natural de agua, generalmente están en los páramos, a nivel cultural estas son la matriz de la naturaleza porque son fuente de vida.
- *Nu pi*: se designa así al río principal que reciben aguas de los diferentes afluentes, en el caso del territorio Misak el *Nu pi* es el río Piendamó que recorre gran parte del territorio. “Según los mayores este es un río vivo, cuando empieza a crecer y asonar, a veces como silbando o como un tambor, el agua comienza a hacer charcos, a moverse para allá y para acá como un mar grande, dicen que se quiere comer a la gente, y si lleva a una persona o algún animal, se calma y el páramo también baja” (Dagua, Aranda y Vasco, 1998.p.89).
- *lame pi*: son los arroyos o riachuelos.

Tales identificaciones de cuerpos de agua contienen sus características culturales, algunas son hembras y otros son machos, entre ellas salados y otros dulces, bravos y mansos. Desde la percepción del médico tradicional Taita Abelino, las aguas hembra y macho se identifica al ir a las lagunas en horas de 12:00pm del día, en su entorno aparece un espíritu en forma de un hombre trabajando la tierra,

esto es señal de que la laguna es macho, si es hembra también cerca a las lagunas se observa a una mujer caminando, por lo tanto, es señal de que es hembra. Por eso, en el territorio se habla de la laguna Piendamó como macho y la laguna Ñimbe como hembra y así dentro del territorio las fuentes que reciben agua de estas lagunas son clasificadas como hembra y macho. Por otro lado, el agua no es de un solo color, se pueden apreciar el agua de los *Kəsrak* o paramos con un color parecido al del agua de panela, también hay aguas con un color amarillento y aguas grises o (*usrətə pi*), esto debido a los minerales como el oro, platino etc.

Imagen 1. Tipos de cuerpos de agua en el territorio Misak.

Fuente: fotografías tomadas durante el trabajo de campo por Yesmi Viviana Yalanda Calambás. 2018

3.3. DESCRIPCIÓN SOCIO - CULTURAL

3.3.1. ¿Quiénes son los Misak?

Los Misak como todos los pueblos indígenas andinos, son gente que vive en estrecha relación con la naturaleza, allí surge su pensamiento milenario, según los mayores “primero fue la tierra y junto a ella estaba el agua, en el páramo había grandes lagunas entre ellas Ñimbe (hembra) y Piendamó (macho), al unirse estas dos se originó el Misak, luego nacen los primeros hijos ocupando diferentes espacios del territorio, habitando en *kausrø*, *anistrapu* y *wampiksø* y ellos fueron las *shuramera* (las mayores) y los *shurmera* (los mayores), de ellos vienen todos, dando lugar a las costumbres y los valores culturales. Asimismo, en torno a las lagunas y en el *kørrak* (paramo) vive el *pishimisak*, quien guía en los sueños a los *Møøpele* (medico tradicional) para que ellos puedan guiar al pueblo Misak, él es el dueño de todo, el protector de la vida, es el que tiene el poder de mantener el equilibrio social entre el hombre y la naturaleza.

El legado de los mayores es vivir y permanecer en el tiempo, de acuerdo a las costumbres milenarias, compartiendo la tierra, los alimentos y cosechas, de vivir y de orientar el *latá* (igualdad) de trabajar a través del *alík* (minga) en familia, también vivir en comunidad y en convivencia con otras culturas y la biodiversidad, defender el territorio, los suelos, las aguas, las lagunas, los ríos, quebradas, bosques y los sitios sagrados y arqueológicos, las riquezas del suelo y subsuelo, los recursos genéticos y ambientales, los conocimientos y saberes ancestrales, los animales y los tejidos como patrimonio. Aplicar la objeción cultural en momentos de alto peligro en la parte cultural y de los recursos naturales, ser dirigidos y gobernados por su propia gente, que prospere la economía familiar y comunitaria, educar para vivir culturalmente como Misak” (Tunubalá, F. y Muelas, J. 2008, Segundo plan de vida de pervivencia y crecimiento Misak Mananasøkurri

Mananasrønkatik Misak Waramik, anexo situación ambiental rural, p.11. Recuperadode:<https://repository.oim.org.co/bitstream/handle/20.500.11788/377/COL-OIM%200296.pdf?sequence=1>).

3.3.2. Población y distribución espacial del pueblo Misak

De acuerdo al censo poblacional realizado por el cabildo de Guambia, se estima que la población Misak es de 23. 229 aproximadamente, de las cuales 11.551 son hombres y 11.678 son mujeres. La población en la actualidad está distribuida en el departamento del Cauca, Huila, Meta, Caquetá, Valle del cauca y Cundinamarca.

Tabla 1. Población Misak por ubicación territorial y género

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CABILDO O AREA SENTAMIENTO	POBLACIÓN	HOMBRE	MUJER
Cauca	Silvia	Guambia	14.832	7.389	7.439
	Cajibío	Kurakchak	630	324	306
	Caldono	Siberia	1.195	607	588
	Piendamó	La María	1.099	517	582
		Piscitao	616	303	313
	Jámbalo	Barondillo	72	31	41
		Monte Redondo	313	135	178
		Loma Gorda	146	76	70
		La Laguna	21	9	12
	Morales	Bonanza	1643	824	819
		San Antonio	914	451	462
	Purace	Tijeras	68	35	33
	El Tambo	El Tambo	41	17	24
Huila	La plata	La Reforma	132	63	69
		La Gaitana	267	131	136

	La Argentina	Nuevo Amanecer	236	111	125
		Nam Misak	280	136	144
Valle del cauca	Cali	Nu pachi chak	266	138	128
Cundinamarca	Bogotá	Bogotá	228	122	106
Total			23.299	11.551	11.678

Fuente: censos realizado por el cabildo Misak – año 2013

En el área de estudio, el resguardo indígena de Guambia situada al oriente del departamento del cauca en el municipio de Silvia, existe una población de 14.832 de estas 7.389 son hombres y 7.439 son mujeres, esta población es la que mantiene gran parte de la identidad cultural, por que conservan aun sus usos y costumbres principalmente el vestido, el idioma y la espiritualidad.

3.3.3. Asentamiento del pueblo Misak en el área de estudio

El Resguardo indígena de Guambia por su ubicación geográfica y su relieve que lo caracteriza, los asentamientos están localizados en las partes más bajas de la región, utilizando sus tierras inmediatas para la producción agrícola como eje de sustento de las familias, contribuyendo al abastecimiento de la canasta familiar del municipio de Silvia y otros municipios. Por otro lado, el crecimiento poblacional y escasas de tierra, ha permitido accionar en romper la frontera agrícola, ocasionando una gran presión sobre el páramo y los bosques que generan desequilibrios en el entorno.

En los últimos años, gran parte de los asentamientos se localizan en las riberas de los ríos, debido al desarrollo de la actividad económica de la piscicultura, es una alternativa de creación de empresa familiar para solventar las necesidades básicas en el diario vivir, articulando con el turismo ecológico que ha funcionado de manera certera en la contribución económica de la región.

3.3.4. Uso del agua desde el punto de vista Misak

El agua permite la integración de los seres vivos, la articulación de la naturaleza y el hombre, por tanto, es un elemento fundamental para el crecimiento y desarrollo de las plantas y los animales, asimismo, es primordial para las sociedades porque está presente en el ir y venir de cada individuo, es decir, desde que una persona nace necesita del agua para vivir, el agua hace parte de su vida, pues se requiere para el consumo diario, para el aseo personal, para el desarrollo de todas las actividades socio - económicas y otras actividades. Teniendo en cuenta lo anterior, el pueblo Misak como toda sociedad hace uso del agua en varias actividades:

- El consumo diario, ya que muchas de los afluentes abastecen a la comunidad para el consumo doméstico a través de la implementación de los acueductos veredales e interveredales comunitarios (compuestas por una bocatoma, un desarenador y un tanque de almacenamiento sin ningún tipo de tratamiento), administrado por las 24 juntas de acción comunal en cada zona.
- En las actividades productivas, con ella desarrollan actividades como la agricultura (sobresalen cultivos de papa, cebolla, fresa, maíz, frijol, alverja, ochua entre otros), la ganadería, la piscicultura y la cría de especies menores (pollos, gallinas ponedoras, conejos, cuyes, otros). Todas estas actividades pensando en mejorar la calidad de vida de su comunidad y autoabastecerse, además, ser competitivos y estar activos en el mercado local y regional.

3.3.5. Uso mítico y cultural del agua

Para el pueblo Misak el agua es parte fundamental de su cultura, está relacionada con sus orígenes, así lo afirman sus ancestros al narrarles historias, sobre cómo cada 60 o 100 años en épocas intensas lluvias se generan grandes derrumbes y crecidas de los ríos, desde la percepción de los Misak se interpreta como el *pillup* (el agua está pariendo), por lo cual, se dice que cuando pasa el derrumbe se observará bajar un niño enchumbado en una canasta, el *Piunə* (hijo del agua) debe ser rescatado y criado, porque será un gran líder para la comunidad. Tales narraciones, han caracterizado a la comunidad como hijos del agua no solo por su cosmovisión sino también por el uso cultural que le dan a la misma, pues este es fundamental para armonizar el cuerpo de cada persona, el agua lleva las malas vibras y todo lo negativo.

El agua fue parte fundamental en la vida del Misak, pero con el transcurrir del tiempo fue olvidado por la influencia de la modernidad y todo lo que con ella llegó, en la actualidad el Misak cuando observa que el río crece y en ella vienen los derrumbes corren para protegerse, dejando de lado el interés por rescatar al *piunə*, permitiendo darse cuenta como cada vez más está quedando olvidada la cultura que los ha caracterizado a través del tiempo.

Imagen 2. Hijo del agua que baja durante la creciente de un río

Fuente: Tomado del libro Guambianos. Hijos del aroiris y del agua.1998.P22.

3.3.6. Creencias más significativas

Para el pueblo Misak, sus creencias están fundamentados en torno a la naturaleza y el mundo espiritual que lo envuelve, desde su concepción cultural todo elemento del cual se compone la naturaleza como el sol, la luna, las nubes, el viento, el agua entre otros tiene su espíritu, ellos interactúan en el enrollar de la vida de cada individuo, forjando el equilibrio mediante el respeto y el culto a los elementos que lo conforma, en el pueblo Misak dentro de su cultura existen seres míticos que permiten conservar ciertos espacios del territorio que tienen gran relevancia.

3.3.6.1. El paramo

Para los mayores y en general para el pueblo Misak, las partes altas del páramo son sitios sagrados donde se encuentran las mayores riquezas cosmogónicas, es el lugar de los MISAK o *pishimarəpele* (medico tradicional que realiza el ritual del refrescamiento), donde se comunican con el espíritu mayor, quien le da fuerza y razón para interpretar la naturaleza y con ello armonizar a su pueblo, allí se encuentran la mayoría de las plantas medicinales con sus respectivos espíritus. Por otro lado, están las montañas, las lagunas, los humedales y los nacedores de agua que los mayores cuidan con mucho respeto, estos espacios contribuyen al funcionamiento vital de los seres bióticos y abióticos, encaminando al equilibrio y armonía del territorio.

3.3.6.2. El Pishimisak

“El *pishimisak* o el *Nu Misak* (ser grande), es un espíritu que habitan en el páramo, es el dueño del agua, quien se dedica a cuidar las fuentes de agua, este es un espíritu bueno, si se cumple las reglas o se vive en armonía con la naturaleza, vengativo si se violan esas reglas. De él se desprenden *srekəllimisak* (señor o espíritu del aguacero) que es macho y es el mismo *srepantsik* (nube que camina con el viento) y el mismo *srepalei* (trueno), asimismo, se desprende *kəsreusrikəlli* que es hembra, a la vez es *srei* (esposa) es el páramo” (Dagua, Aranda y Vasco, 1998.p.67).

Imagen 3. *Pishimisak* junto a la laguna de Ñimbe y *kallim* junto a la laguna de Piendamó

Fuente: (Obando, N; (2014). Despliegue del pensamiento de colonial: la espiral de vida de Abelino Dagua Hurtado (Tesis de doctorado en Antropología). Universidad del Cauca, Popayán- cauca. PP.128-129.

3.3.6.3. El aroiris

“Del agua nació *kesrēmpetē* o aroiris, es la misma agua, tiene unos colores: amarillo, rojo, verde y morado, va desde una ciénaga hasta una laguna, a través de él el agua pasa de la laguna a la ciénaga, también puede estar entre dos lagunas o dos ciénagas, una entre sí los *pikap* (ojo de agua) o los barriales” (Dagua, Aranda y Vasco, 1998.p.25).

3.3.6.4. Sierpi

“Es una culebra con pelos (*u*), vive en los grandes cenagales, cuando la gente pasa por allí, siente que el piso se mueve para todos lados, ella produce ese movimiento, este ser muerde a las personas que después de estar en una casa

donde hay *papø* de muerte, menstruación o de nacimiento, la gente se va al páramo sin tener en cuenta que tiene que limpiarse. El *sierpi* no muerde sólo a la persona que tiene el *papø*, sino también a aquellas que se han juntado con ella, muerde a otros de la familia o a las visitas, por eso, quien tiene el *papø* le hace mal a todos los de la casa, si no tiene en cuenta que debe limpiar realizando rituales” (Dagua, Aranda y Vasco, 1998.p.28).

3.3.6.5 Kəsrek pusrik

“Son los pelos de Sierpi, en el lenguaje Misak se llaman *kəsrek pusrik*, están en la tierra, en el agua y en los animales que van al monte, si uno se duerme en ciertas partes se le pegan, hay *kəsrek pusrik* negros, blancos y rojos” (Dagua, Aranda y Vasco, 1998.p.29).

3.3.6.6. Ulesrnu del aire

“Aparece como una nube blanca que se aposenta sobre los fillos de las montañas, descansando sobre los *pikap* (ajos de agua), la nube llega al *pikap* o al barrial y se devuelve a la quebrada, al río grande y luego al mar” (Dagua, Aranda y Vasco, 1998.p.32).

3.3.6.7. El patakalu

“Es la nube que viene del mar por el aire, por encima de las montañas. Existen dos tipos de *patakalu*: *pulə Patakalu* (nube blanca) y *yalə Patakalu* (nube negra), estos seres producen las lluvias” (Dagua, Aranda y Vasco, 1998.p.24).

3.3.6.8. Pirrere

“Es la sombra del agua, tiene la forma de una gran mariposa, quien viene por el agua a las once o doce de la noche” (Dagua, Aranda y Vasco, 1998.p.31).

3.3.6.9. Pipantsik

“Es la nube que camina con el viento, camina por encima del río, viene desde la laguna y va hacia el mar, se caracteriza por un sonido, aunque el río lleve poca agua se oye como si estuviera crecido” (Dagua, Aranda y Vasco, 1998.p.31).

3.3.6.10. Pike nak kesapik

“Recoge el *papə* (sucio) de la ciénaga, la laguna y los ojos de agua, si la gente no se limpia el *papə* la candelilla crece cada vez más, con el sucio se forma *paleik* (cometa) grande o *pekchapik* el que debilita los cuerpos de las personas con enfermedades” (Dagua, Aranda y Vasco, 1998.p.36).

3.3.6.11. Srekøllimisak

“Es la sombra del agua que habitaba en los *lliitsik* (montañas), filos y cerros más altos donde culminan las lomas, esta era su casa y también eran la casa del agua, dentro de esos montes había árboles que producían, cargaban y recibían agua, ni los animales, ni la vegetación escaseaban, el agua no se secaba, siempre había humedad. Sin embargo, a medida que la gente fue tumbando ese monte, el agua, los ojos de agua, el *srekøllimisak* y su casa, toda la vegetación y sus animales desaparecieron” (Dagua, Aranda y Vasco, 1998.p.76).

Imagen 4. Espíritus míticos de la cultura Guambiana "el espíritu del aguacero"

Fuente: Obando, N; (2014). Despliegue del pensamiento de colonial: la espiral de vida de Abelino Dagua Hurtado (Tesis de doctorado en Antropología). Universidad del Cauca, Popayán- cauca.P158.

3.3.6.12. Srekøllimisak y kəsrekøllimisak

“En la antigüedad los dos hermanos, páramo y aguacero vivían juntos, en consecuencia no había como en la actualidad unos tiempos de sequía y otros de aguacero, al contrario algunas veces llovía y otras hacia paramo, hasta en épocas de sequía las lluvias eran notorias, pero cuando la gente comenzó a olvidarse de limpiar el *papø* y empezó a quemar los páramos, dio lugar el problema entre los hermanos y se separaron. El *srekøllimisak* se fue a Munchique cuando sintió el calor de la candela de las quemas y los fogones en lo alto, *kəsrekøllimisak* se quedó en el páramo, por esta razón no se volvió a tener un buen tiempo en el territorio, se empezaban a vivir tiempos largos de intenso calor o periodos de intensa lluvia, en el que la comunidad se vio afectada” (Dagua, Aranda y Vasco, 1998.p.90).

Por otro lado, las creencias más significativas con relación al agua, también están ligadas con las actividad socio – económica, dentro de esta dinámica los constantes cambios climáticos que en la actualidad son más notorias, hacen que el pueblo Misak desde sus saberes ponga en práctica ciertas creencias, buscando satisfacer las necesidades del agua.

3.3.6.13. El medico tradicional y sus saberes para atraer la lluvia.

“Dentro del pueblo Misak existen sabios propios, “soñados” para el manejo de las lluvias, los cuales pueden llamar a *Srekøllimisak* (aguacero) cuando este no viene en el momento oportuno, si no llueve a tiempo, los mayores se reúnen y consiguen dos de estos sabios tradicionales para que trabajen en las lomas y en las lagunas, tienen que ser dos y no uno solo, el mayor que sabe ese trabajo y el menor que

recoge el sentido de cómo hacer el trabajo y el remedio, este avisa y aquel actúa, si no son soñados para eso no sirven.

Durante ocho días están en esos sitios usando jigradas de coca, primero hacen un refresco para atajar al viento del páramo, orientando a que no salga a detener las nubes del aguacero, en esta actividad se utiliza el *tachi* y bejuco del monte, se envuelven con la sombra del viento, colocando en cuatro sitios de la laguna, seguidamente dejan la jigrada de coca a la izquierda, finalmente a los cuatro o cinco días va calmando el viento, *Srekøllimisak* es el que va a traer de abajo al aguacero, por eso le dan frescos con aguardiente, jigradas con coríbano, yacuma blanca y negra, coca y mambe” (Dagua, Aranda y Vasco, 1998.p.72).

También, las creencias más significativas están relacionadas con los indicadores climáticos, las cuales son muy útiles para identificar los periodos de sequía y lluvia, así estar preparado para la siembra o cosecha y poder subsistir como pueblo Misak.

Tabla 2. Creencias más significativas relacionadas con los indicadores climáticos (lluvias y sequías en el territorio Misak)

COMPONENTE DE LA NATURALEZA	ELEMENTO QUE LOS REPRESENTA	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Fauna	Las ranas	Si al final de la temporada seca (sea el <i>nukuarø</i> o el <i>lamøkuarø</i>), las ranas tuk-tuk pequeñas de unos tres centímetros de largo, cantan todas en un coro ensordecedor, se callan un momento y luego cantan todas de nuevo, las lluvias tardarán todavía dos o tres días en caer, dejando en espera la tierra sedienta.
		En cambio sí croa una rana y se calla, croa otra y se calla, luego croan todas juntas con un inmenso estruendo que de repente se interrumpe con brusquedad, el periodo de lluvias está encima y <i>Srekøllimisak</i> no se hará esperar.
		Si las pequeñas ranas tuk-tuk se desaforan croan todas juntas sin parar, llaman para que haga páramo o aguacero al día siguiente.
	Los Gorrión	Si varios gorriones cantan en conjunto durante un aguacero, va a mejorar el día y a escampar.
	El <i>ta</i> o pájaro paletón	Se deja oír para anunciar que va a salir el páramo, algunas horas más tarde o al día siguiente.
	El <i>utsølek</i>	Es un ave pasajera que sube entre junio y agosto, avisando que va a caer el páramo.
	El <i>alatsi</i> o pájaro brujo	El pájaro brujo de color vino tinto, grande y de cola larga, chilla cuando va a llover o a gritar el trueno.
El <i>wirøp illi</i> o pájaro silbador	Silba cuando va a llover o va a caer el páramo.	

	El <i>mawintsatse</i> o Colibrí pequeño	Vuela en bandadas hacia arriba, indicando que va a salir el viento y el páramo.
	las <i>sre illi</i> o golondrinas	El vuelo rasante y alborotado de las golondrinas, ocurre ante la proximidad del aguacero.
	El águila negra	Si el águila negra vuela sobre el río Piendamó u otras quebradas, indica que llegara la temporada seca muy larga, si es época seca, señala aguacero y mucha lluvia.
	La <i>pəñinkau</i> o mariposa nocturna	Si la mariposa nocturna entra a las casas, señala que va a caer páramo.
	El <i>ləl</i> o cucarrón	Si el cucarrón entra en las casas, es señal de páramo en época seca o de aguacero fuerte.
	La <i>pirəmpu kushi</i> o lombriz de tierra	Anuncia aguacero cuando entra en las viviendas.
	El <i>kuchi</i> o cerdo	Cuando el cerdo baila alrededor de la estaca a la que está amarrado, va a llover.
	La hormiga de clima frío o <i>ayan</i>	La hormiga de clima frío, recorre los caminos cuando va a haber un periodo de lluvias muy largo.
Flora	Arboles	Cuando la época de lluvias se acerca, muchos árboles se marchitan, se ponen grises y las hojas se caen.
Social	Vela	Los mayores iban a los filos de las lomas a poner vela, en este acto podían saber si el periodo de lluvias estaba cerca, encendían la vela y si ésta echaba humo negro y su llama se levantaba hacia el cielo, no iba a llover aún, en caso contrario el aguacero está cerca.

	La sociedad	Muchos creen que si comienza a llover un domingo, va a seguir lloviendo toda la semana. Además, el aguacero tiene horas para caer a la misma hora que cae ese domingo, va a caer el resto de la semana.
Astros	La luna	Si la luna nueva está volteada hacia arriba, la punta izquierda más alta, anuncia la época de lluvias, cuando su extremo derecho es el más alto, la época seca se mantiene.
		Si el color de esa luna que renace es verduzco-grisoso-pálido, va a llover pronto, si se muestra amarillenta-rojiza, el tiempo seco dura todavía o se acerca, si la observación se lleva a cabo en el periodo lluvioso.
		Un aroiris que brilla con colores rojizos alrededor de la luna, indica que se acerca la temporada o periodo seco.
	Las estrellas	Durante el tiempo seco, el titilar de las estrellas anuncia que lloverá en tres o cuatro días.
	El sol	Cuando el sol del <i>lamekuarø</i> , aparece durante el día rodeado por un aro luminoso, el cielo nocturno estará despejado y caerá la helada.
Cuando el sol se mira rodeado de un círculo negro, lloverá fuerte al otro día, lo contrario ocurrirá si aparece un aroiris alrededor del sol (<i>køsrømpøtø pishi</i>), señala un tiempo seco imprevisto, pero también de enfermedades nuevas y de heladas.		
Si el sol sale rojizo al amanecer, es sol de tiempo seco.		
Atmosfera (Nubes, vientos, temperaturas)	El Viento	El viento que viaja de arriba hacia abajo y transporta las nubes en esa dirección, es viento de periodo seco y no hay posibilidad de lluvia.
		Si al final de la época seca, el viento se pone a soplar en pequeños remolinos y las golondrinas se alborotan y vuelan raudas, es anuncio del periodo de lluvias.
	Las Nubes	Si las nubes no son compactas, sino que tapizan el cielo como lana de oveja, desgarradas, chirosas, la época de lluvias va a entrar con

		granizada.
		Cuando tanto las nubes del occidente como las más altas del oriente enrojecen al atardecer, el próximo día será tiempo seco.
		Si las nubes vuelan hacia lo alto, los aguaceros están cercanos.
	El aroiris	Si los colores del aroiris brillan fuertemente, es señal de que la época seca continúa en la parte baja del territorio y el dominio de <i>kəsɾə</i> (páramo) se mantiene en la parte alta, si se hacen opacos, va a cambiar el tiempo y a llegar el <i>sɾəpəl</i> (mes de las lluvias), un nuevo ciclo se aproxima.
		Cuando hay páramo el <i>kəsɾəmpətə</i> (aroiris), se pone hacia arriba del río y apoya los pies hacia abajo, es señal de que va a llover.
		Cuando va a caer el aguacero, el <i>kəsɾəmpətə</i> (aroiris) está hacia abajo y se redondea como lo hacen los caminos del sol y de la luna.
		Cuando los aroiris macho y hembra aparecen los dos al mismo tiempo, indican que se aproxima la época seca.
	Cielo	Cuando el cielo se observa de color rojizo, habrá tres meses de peligro en temas ambientales.
Otros	Los cerros	Los cerros más grandes, sus rugidos y fortísimos estremecimientos, son anunciadores de que una avalancha o terremoto se aproxima.
	El agua	Cuando se presiente la época de lluvias, se debe observar cada día los barriales, ya que ante la inminencia de las precipitaciones, el agua comienza a crecer en ellos, y el pasto brilla cubierto de rocío.

Fuente: Elaboración propia, con base en la información del libro Guámbianos. Hijos de aroiris y del agua.

Tabla 3. Creencias más significativas indicadores del agua según la cultura Misak

Componente de la naturaleza	Elemento que los representa	Descripción del indicador
Fauna	El pi pato (pato de agua)	Los <i>pi pato</i> cuando hacen su recorrido por los ríos, indican que el agua va bajar su nivel de manera radical en un futuro, desde la percepción del médico tradicional Taita Rafael, en la antigüedad se observaban recorrer por el río Piendamó patos cafés, blancos y grises, estos indicaban que el agua bajaría su nivel de manera sustancial y en actualidad eso sucedió con el río Piendamó.
Hidrográfico	Lagunas	<p>En la comunidad Misak persiste una dualidad en todo el entorno natural, esto se puede evidenciar en las lagunas, una es considerada hembra y el otro catalogado como macho, la primera se denomina así porque de ella surge o emerge una quebrada, en cambio la otra laguna es percibida por los Misak como macho porque la quebrada nace a cierta distancia de la laguna.</p> <p>Si una laguna se caracteriza por ser cenagosa en sus alrededores es hembra, debido a que en la concepción Guambiana la cenegocidad, se relaciona con el <i>sɾɛpape</i> o primera menstruación de toda mujer Misak.</p> <p>Si de la laguna no surgen quebradas, indica que es sembrada por los médicos tradicionales o los <i>Məɾɛpik</i>.</p> <p>Si se percibe la laguna de color rojo, no se puede acercarse a ella, ya que quiere ceder un poder negativo, en este caso la pereza, pero atribuye algo positivo a los animales especialmente al perro, si este se acerca a la laguna se vuelve un gran cazador.</p>
		<p>Si al acercarse a las lagunas cae una granizada, y se escuchan ecos de la montaña habrá terremoto.</p> <p>Si un médico tradicional observa una laguna, si esta se muestra con colores entre rojo y negro, indica que la laguna está brava por el hecho de practicar la brujería</p>

		en ese lugar y necesita que se le realice el ritual de la limpieza.
	Rio	Cuando un rio crece y arrastra piedras enormes, produciendo un sonido semejante al tambor, indica que el rio está en fiesta, asimismo revela a los Misak que habrá abundancia de comida.
		Si un afluente emite su sonido de llanto en la noche, presagia una muerte.
		Grandes crecientes e inundaciones, señalan la llegada de los ciclos más amplios.
		Si se escucha la resonancia de un rio desde las altas lomas por los Misak, es señal de que va haber una próxima avalancha.
		Dentro del contexto Guambiano la naturaleza es viva, puede manifestar sucesos futuros, los Misak deben saber interpretar lo que ésta trata de comunicar, un ejemplo de ella es cuando alguien se aproxima al rio y escucha un sonido similar al de una piedra que entra en contacto con el rio, indica que debe realizar una limpieza con el medico tradicional porque esta sobrecargado de energías negativas generadas por las brujerías.
		Cuando en un rio se observa bañar los pájaros, estos indican que la persona gozara de buena salud sin peligros de enfermedades.

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas

Así mismo, Para el pueblo Misak los componentes de la naturaleza tienen un significado profundo como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 4. Creencias culturales del pueblo Misak

CREENCIAS ACERCA DE LA TIERRA	Es la casa materna donde habitan todos, la existencia del hombre está sobre la tierra hasta que el mundo deje de ser mundo y no exista más.
	Los mayores amaban la tierra, porque ella representaba la vida para ellos, la sentían como la madre tierra que le da vida al hombre.
	Ella lo es todo, porque da al hombre lo que necesita y por esta razón no se debe vender, hipotecar, ni arrendar.
	Constituye un derecho dejado por los antepasados y como tal, hay que defenderlo y apreciarlo de generación en generación.
	Es sagrada, el Misak tiene la concepción de que los restos de un difunto no pueden quedar lejos de su territorio, por esta razón si un comunero vive lejos del resguardo y se siente muy enfermo, va a morir a su tierra.
CREENCIAS ACERCA DEL BOSQUE	Es la casa del <i>Pishimisak</i> , del agua y por eso se dice que hay que cuidarlo, también es la casa del aguacero, principio de vida y salud.
CREENCIAS ACERCA DEL AGUA	En la cultura Misak, es común escuchar que el agua es la energía para poder vivir, es algo sagrado y es el líquido vital.
	Es fuente de vida para todos los hombres, las plantas y los animales, es primordial para la producción de alimentos, por lo que el hombre necesita del agua para su subsistencia, por consiguiente los mayores conservaban los ojos de agua, manteniendo los sitios de trabajo muy lejos de los ojos de agua, adicionalmente se acostumbraba a no limpiar del todo los terrenos de cultivo. Sino amontonar aparte las basuras de los mismos cultivos sin necesidad

	de quemar.
CREENCIAS ACERCA DEL VIENTO	Sin el viento no hay vida, él ayuda a cambiar y purificar el aire y previene las enfermedades.
	Las montañas sirven de abrigo del viento, él suele atacar con más fuerza en las partes más despejadas y por donde no hay árboles.
	Se considera que en la tierra fría, existen caminos especiales por los cuales transita el viento.
CREENCIAS ACERCA DEL PARAMO	Es la madre del agua, el Misak sabe que si no hay páramo no hay agua. Las cordilleras, los bosques y las montañas, son la vida de las aguas.
	Los abuelos enseñaban que en el páramo había espíritus buenos y espíritus malos, por esta razón, para sembrar en el páramo se debía practicar un refresco con el médico tradicional para alegrar y traer el espíritu bueno.
CREENCIAS ACERCA DEL NUBES	Se consideran el vapor de la respiración de la tierra en la atmósfera, además, es la que produce y regula el agua sobre la tierra.
	En el páramo nace la nube de lo frío, mientras que en el aguacero nace la nube de lo caliente, por esta razón, cuando la nube de lo frío comienza a levantarse y a bajar, viene el fuerte páramo, mientras que cuando la nube de lo caliente se levanta y sube, viene el aguacero.
CREENCIAS ACERCA DE LA LAGUNA	Son depósitos de agua que dan vida a toda la naturaleza, para no acabar con ella se deben cuidar y no talar los árboles cercanos, no se deben quemar los pajonales, no se debe acercar ganado hasta el borde de la laguna y no se deben quemar las montañas vírgenes.

Son también la casa del aroiris y la casa de los espíritus.

Es el sitio donde se produce la conciliación entre el verano y el invierno, a través del médico conocedor de estos grandes misterios.

Fuente: Elaborado con base en la información del Plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Silvia (TOMO II) 2000: 167-172

CAPÍTULO IV: LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA

Actualmente el recurso hídrico está bajo presiones crecientes por consecuencia del crecimiento de la población, el crecimiento de las actividades agropecuarias y el establecimiento de asentamientos en zonas no adecuadas, lo cual ha llevado a una competencia por el recurso agua. Una combinación de problemas económicos, sociales y culturales han contribuido a sobre explotar los recursos naturales, esto afecta negativamente la calidad del recurso agua, las carencias de medidas de control de la contaminación, dificultan el uso sostenible del líquido vital, según las realidades de muchos territorios, las causas del problema están en la destrucción de los bosques, el uso no adecuado del suelo, la falta de conciencia de conservación de los recursos naturales etc. En consecuencias aparece la contaminación y la insalubridad, por ende, el deterioro de la calidad del agua que amenaza la salud humana y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos.

4.1. Las problemáticas ambientales desde la percepción de los habitantes en el área de estudio

Teniendo en cuenta el contexto anterior, el pueblo Misak no es ajeno a la situación, realizando el dialogo con algunas personas de la comunidad, desde sus percepciones reflejan que las problemáticas ambientales y los problemas en torno al agua, están marcadas por dos aspectos principales, la pérdida de identidad cultura y las actividades socio- económicas.

4.1.1. La pérdida de identidad cultural

La decadencia de la identidad cultural en la vida del Misak, está relacionada principalmente con la influencia de la religión, dividido en católicos y evangélicos, que a través del tiempo influyo en la pérdida de sus propias creencias y dioses, encaminando a forjar desequilibrios ambientales que no permite vivir en armonía con la naturaleza, el Misak ya no cree en el *pishimisak* y los espíritus de la naturaleza, por ende los irrespeta al no hacer caso de los consejos de los mayores, esto influye en la destrucción del habitat del *pishimisak*, el páramo, los bosque, la desaparición o sequía de ojos de agua y arroyos, fuentes vitales para el desarrollo de la vida.

4.1.2. Las actividades socio- económicas

En la dinámica del sustento de las familias, hay algunas actividades económicas que han afectado al medio ambiente y al agua, principalmente se menciona la actividad piscícola que es cada vez más creciente, esta actividad al requerir mucha agua para su funcionamiento hace que la gente busque ubicarse cerca de los ríos, tumbando árboles y arbustos para poder sustraer el agua, acabando con la vegetación de ribera. Además, esta actividad no permite tener agua de calidad ya que gran parte de los ríos del territorio, reciben los desechos como el alimento no ingerido, productos de excreción, químicos utilizados para combatir parásitos, hongos y bacterias que generan contaminación en el agua, también se suma la problemática de la necesidad de agua en épocas de intensa sequía, debido a la actividad creciente de la piscicultura que hace que aguas abajo el caudal disminuya significativamente, causando la necesidad de agua para el sistema de riego de los cultivos y pastos.

Como segunda actividad socio- económica, que ha afectado en gran medida al medio ambiente y al agua se menciona la agricultura, debido a que el crecimiento de población hace que las necesidades de tierra sean notorias, la gente opta por extender sus actividades agrícolas a las zonas que deberían ser de conservación (paramos, bosques) y zonas no apropiadas como las áreas con pendientes fuertes, esto influye en que ojos de agua y pequeños arroyos desaparezcan por la deforestación en algunos lugares. Por otro lado, la utilización de fertilizantes y abonos que se usan para la producción agrícola, también contaminan los arroyos y ríos, no permiten tener agua de calidad, ya que el área bastante montañosa facilita la contaminación por escorrentía.

Como tercera actividad socio- económico, se menciona la ganadería que al igual que la agricultura se desarrolla en zonas que deberían ser de conservación y áreas no apropiadas, generando deforestación total en ciertos lugares, llevando a que desaparezcan los ojos de agua e igualmente desaparezcan muchos humedales, pero el problema más grande de la ganadería es la inestabilidad que genera en los suelos, las cuales se fortalecen en periodos de lluvia, ocasionando muchas veces derrumbes que afectan aguas abajo a la misma comunidad, estos se ven vulnerables y están expuestas a riesgos de inundación por el hecho de tener gran parte de vegetación de ribera deforestada.

4.1.3. Otros aspectos

- “Las mujeres en la actualidad hacen caso omiso a las creencias de los mayores, por consiguiente, no se hacen limpieza del *pape*, generando una afectación cultural y esto influye de manera negativa al agua.

- Los programas de gobierno en su momento, financiaron los proyectos de saneamiento básico como solución al problema de higiene, sin embargo, por falta de capacitación de las entidades, los pozos llegaron a su capacidad máxima y sobresalen directamente sobre las fuentes hídricas.
- Generalmente, en tierras recuperadas en el proceso de lucha, hay mayor tala de árboles nativos, estos son utilizados para cercar potreros, afectando negativamente en el entorno hídrico.
- En épocas de intensa sequía, en los meses de junio, julio, agosto y la mayor parte de septiembre hay un mayor número de incendios forestales, generados por los mismos Misak, en algunos casos lo hacen con la intencionalidad de ampliar terrenos para la ganadería y la agricultura, en otros casos se acciona de manera accidental, pues los Misak en muchas ocasiones preparan sus alimentos en sus chagras y los fuertes vientos ocasionan estos incendios. Sin embargo, en la actualidad las campañas realizadas por el programa de ambiente, ha generado conciencia ambiental en los Misak, tanto así que si hay un incendio la comunidad hace minga para evitar que el fuego consuma grandes extensiones de tierras en el territorio.
- Otro factor que incide en la contaminación de los afluentes, es el uso del agro tóxico, en algunos casos los miembros de la comunidad realizan el lavado de las bombas fumigadoras en los ríos, asimismo, los desechos son arrojados directamente al agua.
- La plantación del pino (patula, ciprés) y el eucalipto, en los años 80 por parte de cartón Colombia que introdujo más o menos 350 mil árboles, genera sequía en los suelos, trayendo consigo la desaparición de fuentes de agua. Tales plantaciones se observan en gran parte del territorio, desde la

percepción de la gente estas plantas contribuyen a oxigenar el ambiente y sirven de leña, también son útiles para la construcción de las viviendas, por lo tanto se conservan a pesar del impacto negativo que genera en el entorno.

- En el contexto actual los niños y jóvenes Misak, en el proceso de formación como personas, están influenciados en lo socio-económico y en lo cultural por los medios y el mercado global, las tendencias y modas globalizadoras moldean su mentalidad, su sensibilidad y sus comportamientos, formas de relación y estilos de consumo provenientes de culturas juveniles lejanas, marcadas por el individualismo, el anhelo de éxito y felicidad. Los jóvenes y niños Misak quedan así a la deriva, sin el conocimiento de lo propio y con un conocimiento escolar pobre, quedan atrapados con pocos saberes de la cultura Misak” (Recopilación oral a tatas y mamas de la vereda el Trébol 2018).

4.2. LOS PROBLEMAS ALREDEDOR DEL AGUA DESDE LA PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD A PARTIR DE LA INFORMACION SECUNDARIA

Durante la revisión de la información secundaria, se identificó que la problemática ambiental y la problemática alrededor del agua dentro del territorio, se relaciona con estos aspectos:

- “El cambio de las costumbres ancestrales a través del tiempo, producto de muchos factores entre los que se menciona, el área tan reducida de su territorio, la penetración de muchos pensamientos ajenos a la cultura Guambiana (religión católica, evangélica o protestante), llevan al olvido de sus propias creencias y dioses, pensamientos que tienen otra concepción del origen del hombre y quieren homogenizar con la idea de un dios único,

así irrespetar costumbres y creencias” (Taitas y comisión de trabajo del pueblo Guambiano, Plan de vida del pueblo Guambiano, territorio Guambiano, 1994,p.36).

- “La penetración del mercado, todo lo que este a su alcance lo convierte en mercancía, sin tener en cuenta la propia autodestrucción de los pueblos indígenas, en especial el pueblo indígena Misak, inmerso en el modelo económico, han dejado de lado los usos y costumbres que permite el equilibrio con el medio natural como hijos del agua” (Taitas y comisión de trabajo del pueblo Guambiano, Plan de vida del pueblo Guambiano, territorio Guambiano, 1994, p.36).
- Los cambios a nivel de la educación integral, marcan una debilidad cada día creciente en la educación no formal, transmitida por la tradición oral de familia en familia y de generación en generación” (Taitas y comisión de trabajo del pueblo Guambiano, Plan de vida del pueblo Guambiano, territorio Guambiano, 1994, p.36).

Por otro lado, el documento titulado “III ampliación del resguardo de Guambia para la conservación y preservación del territorio, cosmovisión y el derecho mayor del pueblo Misak” (Cabildo de wampia 2014), identifica y menciona las siguientes problemáticas que se relacionan con el medio ambiente y el agua:

- “La falta de tierra para producir, ha traído como consecuencia la expansión de los cultivos y la ganadería en las zonas de ecosistemas estratégicos, como los páramos, bosques naturales o zonas de nacimiento de agua no aptas para la producción agrícola y ganadera, con esta expansión se aumentan los porcentajes de tala y quema de bosque nativo, la destrucción del páramo, la destrucción de las montañas con altas pendientes, fortaleciendo los procesos de erosión y de degradación de los suelos.

- Suelos deteriorados y ecosistemas destruidos por el sistema de roza, por la quema indiscriminada, por el uso de herbicidas e insecticidas de alto contenido tóxico, empleados por los comuneros para la siembra de papa, fresa y otros productos.
- La contaminación de los ríos por la actividad piscícola, creciente en el territorio que no permite tener agua de calidad para todos” (USAID, & VOCA, A. III Ampliación del resguardo de Guambía para la conservación y preservación del territorio, cosmovisión y el derecho mayor del pueblo Misak. Guambía Bogotá, Colombia, 2014.p 76.).

Por último el documento titulado “Plan de reconstrucción territorial, social, económica, política, cultural y ambiental en el marco del plan salvaguarda Misak-auto 004” (autoridades ancestrales de Nu nachak territorio Misak Silvia Cauca 2014), identifica y menciona las siguientes problemáticas con relación al tema.

- “Las áreas protegidas, se reducen por las actividades agropecuarias.
- La estrechez territorial, obliga a los Misak a establecer viviendas cerca de las fuentes de agua.
- La no existencia de ningún tipo de tratamiento para las aguas residuales en los centros poblados, la disposición de aguas residuales que se realiza en pozos sépticos que han cumplido su vida útil o están en una ubicación no apropiada, terminan contaminando aguas.

- La generación de residuos contaminantes por la introducción de productos occidentales, causan el desequilibrio natural.
- Actualmente las pisciculturas, están contaminando las fuentes hídricas por la falta de un sistema de tratamiento de las aguas” (Autoridades ancestrales de Nu nachak territorio Misak Silvia - Cauca. Plan de reconstrucción territorial, social, económica, política, cultural y ambiental en el marco del plan salvaguarda Misak-auto 004, 2014, p.22)

Las problemáticas anteriormente mencionadas, nos indican que la comunidad Misak reconoce las problemáticas sociales y ambientales dentro de su territorio, son conscientes de que, de manera colectiva deben plantearse alternativas para evitar las necesidades del agua en un futuro, entendiendo que este es fundamental para la supervivencia de toda sociedad.

Imagen 5. Los problemas ambientales en el territorio Misak (expansión agrícola y ganadera a áreas estratégicas, quemas, deforestación e instalación de estanques piscícolas con evacuación de aguas contaminadas directas).

Fuente: Fotografías tomadas durante el trabajo de campo por Yesmi Viviana Yalanda Calambás. 2018

Imagen 6. Problemas ambientales por instalación de estaciones piscícolas e instalación de potreros en áreas inestables.

Fuente: fotografías tomadas durante el trabajo de campo por Yesmi Viviana Yalanda Calambás. 2018

CAPÍTULO V: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA

La geografía como ciencia que comprende el estudio del medio físico y la relación de los seres humanos con ese medio físico, permite que una persona que se dedique a este campo cumpla con la labor de Identificar, describir, analizar, interpretar y comprender problemas de orden geográfico y ambiental, además, de plantear soluciones y alternativas frente a tales situaciones, dentro de esta dinámica la geografía como ciencia, cuenta con disciplinas auxiliares como la geografía cultural, la geografía de la percepción, y otras que aportan en gran medida para hacer del geógrafo un investigador interdisciplinario.

En el caso de la geografía de la percepción, se afirma que la opinión y el comportamiento de las comunidades sobre el entorno son piezas fundamentales para construir de manera conjunta un proceso de planificación, organización y de autogestión territorial, estas serán más significativas si los grupos humanos pertenecen a comunidades étnicas, como las indígenas o las afrocolombianas ya que sus vivencias y su forma de ver el mundo, contribuirán mucho mejor en la construcción de pautas que equilibren el medio ambiente y en este caso el agua, dentro de esta tarea es muy importante crear una cultura de cooperación y responsabilidad comunitaria.

Así mismo, uno de las contribuciones más importantes de la geografía moderna, se centra es la implementación de los sistemas de información geografía (SIG), como una tecnología de apoyo a los procesos, de manejo y conservación de los recursos naturales, tal tecnología permite la recolección, el almacenamiento, manejo, análisis de datos y generación de la información de acuerdo con los análisis espaciales necesarios dentro del territorio. Tecnología que será

fundamental en una iniciativa como la de la gobernanza o la administración del agua.

De la misma manera, ante las crisis ambientales como las que se viven actualmente y del que el resguardo de Guambia no es ajeno, la geografía sugiere la implementación de la educación ambiental “como estrategia para lograr nuevas formas de interacción social y de cultura ciudadana, buscando construir una sociedad donde las relaciones de los seres humanos, entre sí y con el entorno, se establezca en un plano de responsabilidad, equidad y sustentabilidad” (Bermúdez, O. 2003, p.13). Tales aportes desde la mirada geográfica, son fundamentales y se deben tener en cuenta en iniciativas de gestión de los recursos naturales en diferentes entidades territoriales.

5.1 Alternativas de solución con base a propuestas generadas por expertos a nivel nacional desde el orden físico

Las problemáticas ambientales, consecuencia del mal accionar de la relación sociedad – naturaleza encaminan al desequilibrio de la naturaleza y afecta principalmente el agua, sin ella no se puede seguir con el legado de pervivir en el tiempo y en el espacio, ella debe estar presente en el transcurso de la vida de cada individuo, es necesario replantear acciones para llegar nuevamente al equilibrio con el medio natural, para ello se debe tener una visión holística de la realidad. A continuación se plantea las alternativas de solución a las problemáticas en temas de contaminación, expansión de las actividades agrícolas y ganaderas en áreas estratégicas, quemas y deforestaciones, que influyen directamente en el ciclo vital del agua. Tales alternativas se plantean teniendo, en cuenta las sugerencias de expertos, quienes han observado la realidad Colombiana y han planteado ciertas

opciones a tener en cuenta dentro de la implementación de la política ambiental en los diferentes territorios.

Tabla 5. Propuestas generadas a partir de la visión de los expertos, con el fin de dar posible soluciones a las problemáticas socio - ambientales.

PROBLEMAS	CAUSA	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Problemas ambientales	La expansión de las actividades agrícolas y ganaderas en áreas estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar y valorar los servicios ambientales de la biodiversidad, incluyendo las cuencas y la fertilidad de los suelos como estrategia para concientizar a la gente. • Instruir a la comunidad a través del medio de comunicación comunitaria como la radio, sobre la importancia de la conservación de áreas estratégicas, paramos y humedales como responsabilidad de todos, entendiendo los principios cósmicos y espirituales que plantean las filosofías andinas, principios como la correspondencia y la de justicia. El principio de correspondencia, significa que, así como hacemos uso del agua, también tenemos el deber de protegerla, así como tengo un derecho a usarla tengo el deber de cuidarla, tengo derecho a tomar agua potable, mi hijo también tiene derecho a esa agua potable, y el principio de justicia de las filosofías andinas que claman por un bien común e igualmente promover la importancia de la educación ambiental dentro del territorio. • Mejoras las técnicas productivas en la actividad ganadera, ya que no es aceptable tener unas cuantas vacas ocupando tres o más hectáreas en áreas de conservación y paramos, destruyendo humedales y diferentes especies de flora, existiendo la posibilidad de mejorar las técnicas productivas al implementar en primer instancia el

		<p>cercos eléctricos y la siembra de pasto de corte con sistemas de riego moderno, ocupando menos hectárea de tierra.</p>
	<p>La deforestación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Crear conciencia en la comunidad sobre la degradación de los ecosistemas, como factores que pueden provocar tragedias humanas a escala masiva y pérdidas económicas incalculables, por ende la importancia de la conservación y restauración de los ecosistemas con acciones de reforestación con plantas nativas, a fin de prevenir los desastres naturales como los derrumbes, teniendo en cuenta que los ecosistemas forestales cumplen el papel de absorber la humedad, mientras que los humedales funcionan como esponjas, de esta manera se previenen los desastres naturales. • Reforestar con especies nativas las rondas de los ríos, barriales y humedales, teniendo en cuenta que los arboles cumplen con la importante misión de conservar el agua, la flora y la fauna que forman los ecosistemas naturales. Además, los arboles sirven de filtro a los rayos solares y mantienen fresca el agua, también es importante saber que por regla general, los ríos debe tener en ambos lados una franja considerable de bosque nativo, en aras de evitar la erosión y así conservar su profundidad natural. • Impulsar el uso de cercas vivas en las parcelas, preferiblemente con árboles de sombra, por otro lado, promover la reforestación en zonas de pendientes fuertes con el fin de que el agua no se infiltre directamente al suelo sin vegetación y origine

		cárcavas, en consecuencia erosión.
	Las quemas	<ul style="list-style-type: none"> • Crear conciencia sobre la práctica de la quema, esta actividad ocasiona erosión, desaparición de hábitats y pérdida de nutrientes en los suelos, pero sobre todo genera la desaparición de especies de fauna endémica, es decir propia del territorio.
Problemas en el agua	La Contaminación	<ul style="list-style-type: none"> • Concientiza sobre la importancia del agua en la dinámica de los ecosistemas, las implicaciones de la degradación del recurso traducido en una menor disponibilidad, esto hará que el tema de la planificación esté girando de manera especial en cuidar el agua. • Comprender la importancia que tiene conocer a fondo la contaminación de los arroyos, ríos y aguas subterráneas, ya que solo el conocimiento sólido de estos permitirá legislar y gobernar adecuadamente la riqueza hídrica, además es importante evaluar adecuadamente los riesgos y la vulnerabilidad ante los constantes cambios climáticos. • Usar alternativas menos contaminantes en las actividades agropecuarias, abonos orgánicos en lugar de los sintéticos, además se debe recuperar los saberes relacionados con el manejo de plantas medicinales, esto contribuye a controlar enfermedades e infecciones en cultivos y animales. • Impulsar el tratamiento de las aguas residuales en el territorio,

		<p>teniendo en cuenta que luego del uso del agua en las actividades domésticas, agrícolas, ganaderas y piscícolas, su composición biológica se altera, si se realiza un tratamiento de las aguas residuales, también llamadas aguas negras, estas contribuirán a numerosos beneficios, mejoraran la salud colectiva evitando enfermedades, permitirá conservar los ecosistemas acuáticos y se puede adecuar en reutilizar el agua para distintos fines.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impulsar el reciclaje, dentro de ella promover la separación y recolección de materiales residuales, llevando acabo la reutilización o comercialización, con el fin de contribuir en la reducción de la demanda de productos no biodegradables y conservar los recursos naturales, disminuir el consumo de energía, preservar los sitios de disposición final y reducir la contaminación ambiental.
<p>Problemas de identidad cultural</p>	<p>Pérdida de identidad cultural por la influencia de la religión, la tecnología y la moda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Motivar a la comunidad a comprender que la identidad cultural, es una huella que permite a un una sociedad identificarse, saber quién es, de donde viene y a donde va, por tanto la importancia de la recuperación de esa identidad cultural que hace a las comunidades únicas. • Entender que los saberes son el origen de identidad cultural, esto afianza la identidad, consolida la unidad y establece la relación con los seres mayores, posibilitando la autonomía. Según lo anterior es fundamental fortalecer los espacios de transmisión, saberes que caracterizaron al pueblo Misak por mucho tiempo, tales como las conversaciones familiares alrededor del fogón en las horas de la

		<p>mañana y noche, el transmitir los saberes durante el camino de la casa al punto del trabajo y durante el día en la práctica de las diferentes labores agrícolas, ya sea en minga familiar o minga comunitaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lograr que las instituciones educativas, como puente entre la comunidad, dentro de ella el niño y los adolescentes tenga la misión de afianzar lo que le es propio y lo identifica, ya que la educación constituye una vía eficaz para conservar y desarrollar la identidad.
Problemas de Gobernanza	Falta de gestión ambiental y del agua.	Comprender la importancia de la gestión colectiva del agua y los ecosistemas naturales, entendiendo que no solo tienen un valor ambiental, sino que constituyen un beneficio cultural, a tal grado que fortalece la identidad colectiva. En este proceso sería fundamental el nombramiento de comités de aguas, con funciones de conservar los recursos hídricos al reforestar, prevenir la tala de árboles, identificar nuevas fuentes de agua, además de cumplir la función de mantenimiento del sistema de distribución de agua, la organización y distribución de las labores para limpiar el área alrededor de las fuentes de agua y los tanques de depósito, cumpliendo así el rol de guardianes del bosque y las fuentes de agua.

Fuente: Elaboración propia, con base a propuestas realizadas por expertos a nivel nacional en temas ambientales

Por otra parte, el documento titulado “III Ampliación del resguardo de Guambia para la conservación y preservación del territorio, cosmovisión y el derecho mayor del pueblo Misak” (Cabildo de wampia 2014), plantea las siguientes medidas para la protección y conservación de áreas estratégicas, esto como táctica de gestión del agua:

- “El cabildo como máxima autoridad, realice gestiones para adquirir predios para compensar a las familias por liberación de parcelas a favor de las reservas ambientales del resguardo, dando prioridad a quienes ocupan espacios en los páramos, lagunas, ojos de agua y según el caso de cercanía a los ríos, así lograr que las actividades agropecuarias se realicen en tierras aptas.
- Prohibición de uso de agro tóxicos que alteren el entorno biológico, dentro del territorio.
- Mediante trabajo colectivo delimitar áreas para la conservación y la restauración, seleccionándolos bajo criterios de importancia ecológica y cultural sobre las lagunas y lugares sagrados.
- Lograr la conservación y reforestación de ojos de agua, lagunas y ríos conservando una distancia mínima de 5 a 10 metros del lecho del agua, de acuerdo al espacio que el usuario disponga, así proteger el lugar donde vive el mayor Trueno.
- Delimitar las áreas para el desarrollo de actividades agropecuarias sostenibles, estableciendo un límite máximo para la expansión de la frontera agrícola en paramos.

- Lograr que las estructuras piscícolas no sobrepasen los 3000 msnm, si están en estas condiciones deberán contar con la autorización del cabildo, en todos los casos con las estructuras y equipos técnicos, como las plantas de tratamiento de aguas residuales, para que el agua sea restaurada y pueda ser utilizada por toda la comunidad.
- Promover la limpieza desde el nacimiento de los ríos y riachuelos, hasta sus límites en las salidas del resguardo, esto a cargo de la comunidad en compañía de las autoridades, recolectando las basuras o desechos que generen degradación ambiental, cumpliendo esta labor por lo menos en tres ocasiones al año a través de mingas en cada zona, contando con el apoyo de los programas de salud y medio ambiente.
- Lograr que las tiendas que surtan productos en mecatos y otros productos, que implementan materiales como plásticos, enlatados, botellas etc., hagan un manejo adecuado, coordinado con los surtidores para que no haya contaminación visual o ambiental.
- Fomentar la implementación de pozos sépticos en forma tradicional, en sitios nuevos y técnicas de prevención a través de la minga, haciendo control y seguimiento de las estructuras en saneamientos básicos para no continuar contaminando el agua.” (USAID, & VOCA, A. III Ampliación del resguardo de Guambía para la conservación y preservación del territorio, cosmovisión y el derecho mayor del pueblo Misak. Guambía Bogotá, Colombia, 2014, p.78)

5.2 Desde la recuperación de las tradiciones del pueblo Misak

La pérdida de los usos y costumbres en la comunidad Misak, producto de la globalización, la homogenización de la cultura occidental que arrasa con los legados ancestrales, desequilibra el territorio en todas las dimensiones, social, cultural, político y ambiental, recayendo principalmente en la dimensión ambiental. La comunidad Misak como hijos de la naturaleza, debe tomar cartas en el asunto y optar mecanismos prospectivos que lleve al equilibrio de la naturaleza para dejar un legado a las futuras generaciones, por lo cual, se debe dar prioridad a la recuperación de los saberes, igualmente lograr mejorar los procesos de identidad cultural, finalmente dar prioridad a la recuperación de la educación no formal, lograr llegar nuevamente al dialogo familiar alrededor del fogón, eje principal para el accionar en pro de convivir en equilibrio y armonía con la naturaleza.

5.2.1 La recuperación de los saberes o memorias

Para los pueblos indígenas de Colombia los distintos saberes, constituyen la génesis de la identidad y la diversidad cultural de los grupos indígenas. Por tanto, se reconocen a los mayores, sabedores de la cultura tradicional como sus voceros y consideran que sus consejos, opiniones y recomendaciones llevan un profundo conocimiento, por el hecho de ser dinámicos que se recrearon a diario en los actos, hechos y circunstancias de la sociedad en relación con lo divino y la naturaleza. Sin embargo, transmitir el saber indígena a las nuevas generaciones también es deber de los padres de familia, los abuelos y la comunidad en general, dicho saber percibido por los niños y los jóvenes a través de sus familiares, principalmente por los mayores sabedores, garantizara la identidad a estas nuevas generaciones. Además, de formar hombres de respeto a su cultura, capaces de continuar buscando el bienestar de toda la comunidad.

La transmisión de los conocimientos ancestrales y la formación de los nuevos sabedores tradicionales, según los pueblos indígenas se realizan en la chagra, en las mingas que son espacios instituidos para impartir los saberes y compartir las responsabilidades, es decir, constituye una escuela del saber indígena, así se van fomentando la inteligencia práctica desde la infancia.

Para el pueblo Misak, la recuperación de los saberes (creencias, prácticas y rituales) alrededor del agua, no solo debe ser fundamental para recuperar su identidad cultural como hijos del agua, sino también para recuperar la tradición, entendiendo que no solamente la vegetación es parte de la ecología, igualmente el ser humano es parte de ella, es parte de la naturaleza. Por tanto, es fundamental recuperar las tradiciones, memorias y ponerlas en práctica para poder avanzar por el camino trazado por los ancestros quienes eran sabios y vivían en armonía con la naturaleza.

5.2.1.1. Creencias para la preservación del agua

Inmerso en el escenario de dialogo con los mayores, tratando el tema del deterioro ambiental, principalmente el agua como elemento prioritario, la buena gestión o gobernanza del agua en el territorio está en el rescate de las formas de pensar y actuar de los ancestros, iniciando con la recuperación y fortalecimiento de las creencias y de los saberes. Dentro de esta labor se debe aprender a valorar aún más lo que los identifica como ser Misak, en este caso retomar la creencia en el *Pisihimisak*, ser grande dueño de todo, él es un ser que merece respeto y culto por brindar las necesidades básicas para subsistir, principalmente el agua, por eso así piensan los mayores:

- Los mayores del pueblo Misak, al tener un respecto con la naturaleza hay ciertas reglas, en especial las mujeres deben cumplir para no hacer enojar a los espíritus de la naturaleza, en particular al *Pisimisak*, se “recomienda que al llegar el periodo o la menstruación, no deben salir de su casa durante estos días, igualmente las mujeres que recién han tenido él bebe y quienes recientemente han perdido un familiar, si desobedece, esto influye de manera negativa en la salud, los cultivos y la sequía de los ojos de agua, ya que los espíritus no soportan la suciedad o *kuey papø* y el *ishu papø*, por tanto, influye en el castigo” (Paja, A, recopilación oral, 2018).
- “Los ancestros de la comunidad aconsejaban a sus hijas, nietas y la familia en general, principalmente la importancia de limpiar el *papø* de menstruación, de nacimiento de bebe y el de muerto, al decir *Ñimpe chukøpen amtrape papø wane wechip chishelø lliramikøn* (ustedes para salir a algún lugar primero deben limpiar el sucio y salir limpios), la limpieza lo puede realizar un médico tradicional cada mes cuando se finaliza el periodo o la menstruación de la mujer, al pedirle a la persona que se lave las manos y los pies con la mezcla preparada de orejuela, maíz blanco molido, alegría y agua. Cuando en el hogar no hay un médico tradicional se recomienda de manera individual conseguir seis hojas de orejuela, un puñado de alegría y revolverlas en agua, se debe bañar con tal mezcla para poder retomar las actividades cotidianas y salir de la casa, todo esto con la intención de que *Pishimisak* no les aborrezca y no le pese la actitud de la gente” (Tróchez, V, recopilación oral, 2018).
- “Cuando el agua se seca en su totalidad, sabiendo que el agua es indispensable y lo queremos recuperar, se debe pedir con fe a los espíritus y sembrar los *Pi wamap trush mera* (árboles que llaman al espíritu del agua), el *pilele*, *pinbor*, *pibam* del páramo, *pishi*, el *cuchi trush*, *chuchi ale*, *pisran* ishik, el *tay*, el *yash* (rojo, blanco), el chilco, el motilón, el *kiptsik* o

palo bobo, el castaño de lo frío o *piketsutsik*, el *pitsik* palo blanco de hojas, cáscara y madera blancas con mucha raíz blanca y el *pantarø* del páramo, que es muy flojo para cortar y con hojas rojizas por debajo. Todas estas plantas fundamentalmente se debe sembrar en épocas de lluvia y preferiblemente cuando hay luna nueva, hacer una tarea adicional de cercar el lugar para el libre desarrollo” (Aranda, R, recopilación oral, 2018).

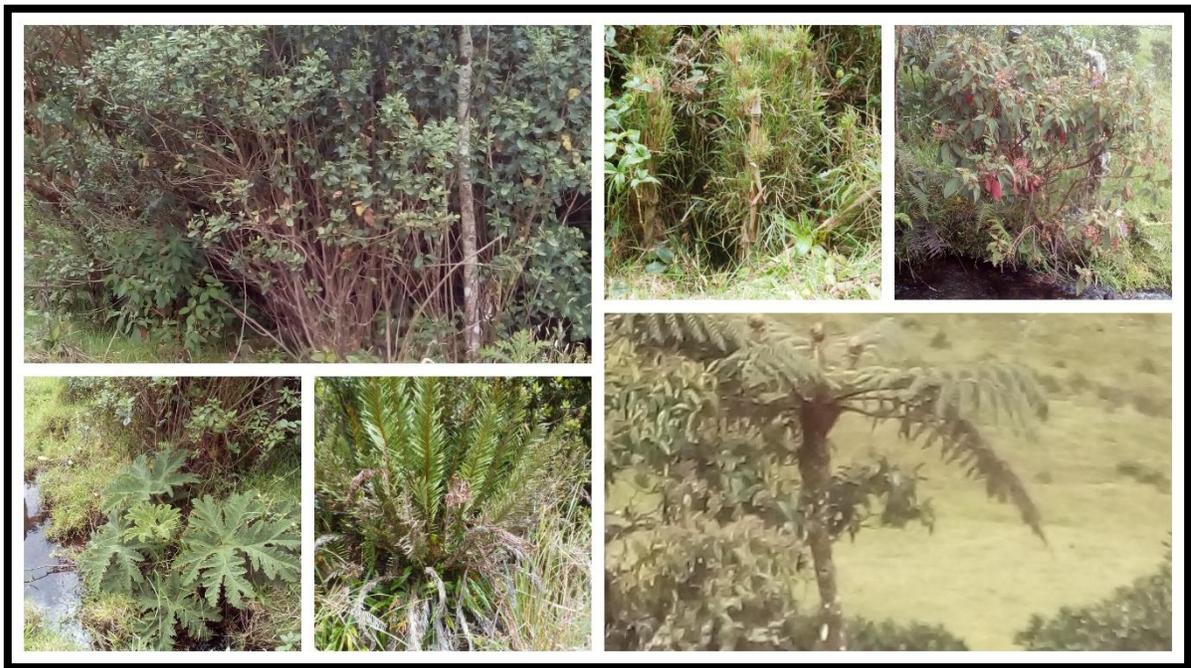

Imagen 7. Especies de planta que según la tradición Misak llaman al espíritu del agua (Pilele, Pishi, Piketsutsik, Tresh ishik, Pimbor).

Fuente: fotografías tomadas durante el trabajo de campo por Yesmi Viviana Yalanda Calambás. 2018

- “El cartucho de flores blancas, el *pu bañinthik* y en general plantas pequeñas que posean raíces blancas muy delgadas, contribuyen en la filtración del agua, también fortalecen su limpieza, a la vez contribuyen en la humedad del suelo y fundamentalmente en el renacimiento del agua” (Calambás, J, recopilación oral, 2018).

Imagen 8. Plantas que desde la percepción del Misak contribuyen en la filtración en pro de la calidad del agua.

Fuente: Fotografías tomadas durante el trabajo de campo por Yesmi Viviana Yalanda Calambás. 2018

- “Cuando los ojos de agua están apunto desaparecer, se deben conseguir los *Pi mäsik* (espíritus del agua), como los *kel rul* (el escribano), el *orotutu* (ranas o sapos), el cangrejo y el *pishul* (guasarapo), estos se deben depositar en los ojos de agua como mecanismo de dar al agua sus

espíritus, así ellos lo restauran en gran cantidad. Por otro lado, en ojos de agua donde la arena es abundante el *pi usri* (un animal parecido al escorpión) contribuye mucho en el proceso de la recuperación del agua” (Paja, A, recopilación oral, 2018).

Imagen 9. Espíritus del agua, según la cultura Misak

Fuente: fotografías tomadas durante el trabajo de campo por Yesmi Viviana Yalanda Calambás. 2018

- “Incentivar a la comunidad en el cuidado de la naturaleza, de manera similar a como el hombre cuida su cuerpo, ella nos dio vida y pervivimos en el tiempo y en el espacio, por ellos se debe retribuir, sembrando árboles en medio de los potreros para que la tierra esté siempre húmeda” (Yalanda, J, recopilación oral, 2018).
- “Reforestar los ojos de agua, dejando un espacio de 10 a 20 metros, si no se cumple esta regla puede repercutir en que los ojos de agua se sequen, ya que muchas veces las raíces de las plantas contribuyen en este proceso” (Calambás, J, recopilación oral, 2018).
- “Se debe reforestar utilizando especies nativas, dependiendo de la altitud, es decir, para reforestar en áreas de paramo se debe utilizar especies propias del lugar, asimismo en la parte media y baja del territorio” (Morales, A, recopilación oral, 2018).

5.2.1.2. Creencias para que el caudal del agua se incremente

- “Como método de amor y de pensar el agua, siempre se debe ofrecer el refrescamiento, mezclando la orejuela, el maíz blanco molido y el agua. Pues el agua posee un espíritu, si se realiza este ritual el agua aumenta su caudal o si se ha secado vuelve a nacer, en ocasiones cambia de color por uno más transparente y más limpio, así sucedió con el agua que bajaba en un sector conocido como caracol, estuvo seco durante 10 años y por medio del ritual de ofrecimiento del refresco, este empezó a renacer y con el tiempo recupero su caudal anterior e inclusive con más abundancia” (Paja, A, recopilación oral, 2018).

Imagen 10. Plantas medicinales que identifican al Misak

Fuente: OBANDO, Nancy. Despliegue del pensamiento decolonial: la espiral de vida de Abelino Dagua Hurtado. Tesis de Doctorado Popayán Cauca.: Universidad del Cauca.2014.P82.

- “Conseguir y mezclar un higuillo no tan maduro *yashik*, la raíz del *pu bañinthik*, 10 gramos de azúcar blanca y el *mitse pura* que en la comunidad se utiliza en la siembra del maíz, una vez mezclados estos elementos se debe depositar en los ojos de agua cuando hay luna nueva, así el caudal aumenta gradualmente” (Calambás, J, recopilación oral, 2018).
- “Sembrar un mexicano verde (*kel pish*) o un higuillo maduro (*yashik srënik*), a lado y lado de la fuente” (Tunubalá, J, recopilación oral, 2018).

Imagen 11. Frutos importantes, para el incrementó del caudal según la creencias del pueblo Misak el mexicano o calabaza y el higuillo (kel pish, yashik srønik).

Fuente: fotografías tomadas durante el trabajo de campo por Yesmi Viviana Yalanda Calambás. 2018

5.2.1.3. Prohibiciones necesarias al convivir en sociedad con el fin de conservar el agua

- “Los mayores prohíben cortar los arboles grandes, en los *lliitsik merayu* (montañas), como los *llupiñimeran*, los *parøntsit*, los *pantse* (motilón) etc. Además, se prohíbe trabajar la tierra cerca a los ojos de agua, debido a que el espíritu del agua o el *pi mæsik* se aleja” (Morales, G, recopilación oral, 2018).
- “En los ojos de agua, no se debe recoger el agua con el objeto que los Misak llaman *Kalik* o el mate, porque este se seca, del mismo modo es

prohibido dejar o conectar mangueras, hacer posos, echar sal y no es permitido que el ganado pizote los ojos de agua” (Calambás, A, recopilación oral, 2018).

- “Limpiar en los ríos las espumas que se forman en las corrientes e igualmente, limpiar el color verdoso que a veces toman las piedras, si esto sucede el nivel del agua baja notablemente” (Tombé, A, recopilación oral, 2018).
- “Reforestar con plantas como el *pan dare* de la parte baja, la acacia, el *tsesha*, porque estas consumen mucha agua y disminuyen los causes aledaños a ellos.” (Gembuel, J, recopilación oral, 2018).
- “No se debe soplar candela o comer papa con sal y ají a orillas de una quebrada, pues a *Pishimisak* no le gusta” (Dagua, Aranda y Vasco, 1998.p.87).
- “Se prohíbe prender el fogón donde haya ojos de agua, es recomendable hacerlos en sitios secos y aislados de las fuentes hídricas” (Calambás, A, recopilación oral, 2018).
- “No dejar el *tsik kalik* y la *chonta* en los ojos de agua, porque este se seca” (Muelas, J, recopilación oral, 2018).
- Cortar el *pi tur* o el *pimbor*, porque esta es una planta que llama al espíritu del agua” (Tunubalá, J, recopilación oral, 2018).
- “Espantar a los *pi patos* (patos de agua), ya que estos son los *pi usrinchik* o la madre del agua” (Aranda, R, recopilación oral, 2018).

- Echar el *pombuy* (caucherina) en las fuentes de agua, ya que estos se secan” (Tunubalá, A, recopilación oral, 2018).
- “Cazar los osos que habitan en los *køramera* o paramos, porque éstos son espíritus del agua, si estos no desaparecen, el agua permanecerá” (Tróchez, V, recopilación oral, 2018).
- “Echar los pedazos del *Kalik* o el *pitur* en los cenégales, al ser esta una planta caliente, va en contra del aroiris y del espíritu del agua, por lo tanto, se seca el agua” (Tróchez, V, recopilación oral, 2018).
- Es prohibido lavar la ropa con *papø* (menstruación o periodo) en los ríos, las mujeres en la antigüedad lavaban la ropa con *papø* al lado izquierdo de la casa, en lugares reservados para eso y cuando el periodo se terminaba el medico tradicional hacia la limpieza. Esta tradición permitía a la gente ser la más limpia y asimismo tener agua limpia, pero en la actualidad muchas jovencitas, ni siquiera avisan cuando les llega la primera menstruación, esto influye mucho en que pequeñas fuentes desaparezcan” (Calambás, C, recopilación oral, 2018).

5.2.1.4. Prácticas que la mayoría de la comunidad ha perdido, pero que algunos mantienen en el pueblo Misak

- “Como mecanismo de respeto y agradecimiento al *Nu misak* o *Pishimisak*, quien habita en el páramo y es dueño de todo, incluyendo el agua, para ingresar al *Køtrak* o paramo siempre se debe hacer con previo refrescamiento, esto con el *pishimaripik* (medico tradicional que realiza el ritual del refrescamiento), en aras de evitar los castigos y sobre todo que *Pishimisak* se aleje. También, una persona puede hacer uso de las plantas

espirituales antes de salir al paramo, esto como símbolo de respeto, frotarse las manos con el *pishinkalo* u orejuela” (Yalanda, E, recopilación oral, 2018).

- “El Misak antes de emprender el camino a las montañas, debe buscar una quebrada y hacer un pequeño ritual con el agua, primero saludar al agua y hacer una pequeña limpieza, sacar el agua y pasarla por el cuerpo hacia la izquierda 4 veces y a la derecha otros 4 veces, se hace esto con el fin de evitar fatigas en el transcurso del camino y estadía en la montaña, si hacen caso omiso a este ritual, puede que el *Kallim* o espíritus de nuestra madre naturaleza, se enoje y como castigo aparece la llovizna haciendo que el cuerpo y las manos se emparamen.” (Morales, J, recopilación oral, 2018).
- “En épocas de mucha lluvia o épocas largas de sequía, los *pishimarøpele* o los médicos tradicionales quienes realizan el ritual del refrescamiento, tienen el poder de parar la lluvia o atraerla, lo que ellos llaman (*Kasranara Kusrup, Tamara Nesrup*). Para atraer la lluvia, los médicos tradicionales en la antigüedad utilizaban el bastón de chonta (*antul garabato* o *chonta perøtsik*), este era fundamental para atraer a los espíritus del aguacero y el páramo (*sre køllimisak* o al *køsrø køllimisak*), también se utilizaban los *sre sruk* (una piedra blanca con raíces o venas rojas como la sangre) y el *køsrø køllimisak sruk* (una piedra redonda de color verde con raíces o venas rojas)” (Morales, A, recopilación oral, 2018).

5.2.1.5. Rituales de agradecimiento al agua

- “Los mayores en el proceso de formación como persona, hablan y enseñan sobre cómo vivir y como interactuar en el pueblo Misak, en este proceso el agua es muy importante para el desarrollo de la vida, enseñan a agradecer al espíritu del agua, se debe realizar siempre el ritual del refrescamiento y asimismo ofrendar aguardiente, chicha, coca y comida sin sal, utilizando el *kalik* (mate). Este ritual se recomienda realizarlo cada tres meses, en mitad de año o por lo menos dos veces al año, específicamente en los sitios sagrados que hay en el resguardo, en lugares donde a través del sueño recomiendan los espíritus, pero preferiblemente en la laguna del Abejorro, esta es la casa del *srekøllimisak* (espíritu de la lluvia), un centro energético donde se unen los espíritus del agua, de la lluvia, del viento y de la tierra” (Morales, G, recopilación oral, 2018).
- “Al pishimisak, se le ofrece el ritual del refrescamiento 3 veces al año, uno al comienzo del año, en mitad de año y otro al finalizar el año, esto no solo como agradecimiento, sino también para que este defienda a los animales y la comunidad pueda vivir en armonía” (Tróchez, V, recopilación oral, 2018).
- Cuando se observa que se está acercando el *sre mesik* (espíritu de la lluvia), y ya se ha sembrado el maíz u otras semillas, los mayores ofrendaban el guarapo de caña en agradecimiento al *srekøllimisak* y al *kəsrekøllimisak*, en aras de que llueva y el sembrado tenga un buen desarrollo” (Morales, G, recopilación oral, 2018).
- “Los mayores cada año efectuaban una fiesta de agradecimiento al agua, tomando como eje principal el ritual de refrescamiento a las lagunas, con el fin de que no bajaran su caudal, contribuyendo al desarrollo de las actividades agrícolas. En la actualidad se ha perdido esta tradición, los ríos

solo crecen cuando aparece el *kəsre* o paramo y si no se observan solo los *sru rəl mera*, es decir, las piedras que sobresalen en los ríos” (Morales, A, recopilación oral, 2018).

- El medico tradicional, siempre debe ofrecer el ritual del refrescamiento al espíritu del agua, de las nubes, de las lagunas, de la lluvia, del páramo y del viento, pidiéndole ayuda y limpieza” (Tróchez, V, recopilación oral, 2018).

5.2.1.6. Relatos de siembra del agua

- “Cuentan los mayores que en la antigüedad o *Metrap Kampasre*, hubo un tiempo en el que se tuvo que vivir sin agua, la gente tenía que hacer largos recorridos para obtener el agua y solventar el consumo diario, ya que este solo se encontraba en lo alto del páramo, cansados de este escenario, se pensó en la necesidad de sembrar el agua cerca de la montaña de los jóvenes, no muy lejos de la laguna del abejorro, pensando en que sería un lugar sagrado de ofrecimiento de rituales y ofrendas al espíritu del agua, por consiguiente, no volver a tener periodos de sequía tan radicales, buscando además, que el espíritu del agua no se aleje del territorio y así poder vivir bien” (Morales, G, recopilación oral, 2018).
- “Según los mayores, los médicos tradicionales en un pasado lejano, para sembrar el agua utilizaban piedras blancas de paramo, agua de mar, conchas de mar y mezclaban con plantas frescas y alegres como inicio del ritual, complementado con un ritual del refrescamiento hasta ver los resultados” (Yalanda, E, recopilación oral, 2018).

- “Para sembrar el agua, según la tradición oral, uno de los médicos tradicionales se fue a la laguna de Piendamó, trajo espuma del agua y unas plantas medicinales, otro se fue al mar, trajo un caracol y espuma del mar, con eso iniciaron el ritual para sembrar el agua” (Dagua, Aranda y Vasco, 1998.p.83).
- “La siembra del agua en lugares donde no lo hay, se efectúa iniciando con la búsqueda de los lugares húmedos o *sə kuk*, hacer un hueco profundo, esperar a que salga un poco de agua, después depositar una libra de sal nueva para que el agua renazca y brote en abundancia como en épocas anteriores” (Aranda, R, recopilación oral, 2018).
- “Existen plantas para la conservación del agua, contribuyen a que el caudal no disminuya, según los mayores, el *pilele*, el junco, *pimbor*, el *pikətsutsik*, la hierba de araña, el *yale yemtsik kal*, la planta de granizo y el *muñeca tsik*, se deben reforestar alrededor de una fuente que está apunto de secarse o está seca, además, hacer una tarea adicional de traer un poco de barro en una bolsa (*chep chillik*) y meterlo en la mitad del agua, luego inundarlo para que con el tiempo renazca el agua” (Morales, A, recopilación oral, 2018).

Las memorias anteriormente mencionadas, son parte del trabajo de campo realizado, en la cual algunas personas de la comunidad compartieron sus saberes, esperando que se pongan en práctica dentro de la comunidad y con el tiempo contribuyan al proceso de gestión o administración del agua, encaminando a la pervivencia de las generaciones presentes y de las futuras.

Tales miradas Misak, influye mucho en la solución de las problemática presentes en el territorio, si la comunidad retoma la creencia en el pishimisak, habrá más

compromiso con la conservación y protección de los páramos, bosque y humedales por ende, el agua como líquido vital para el desarrollo de la vida se mantendrá a través del tiempo, igualmente mientras se cumplan las normas o reglas que los ancestros promovieron al relacionarse con la naturaleza, el pishimisak como cuidador y protector del agua no se alejara ni desaparecerá del territorio. Por otro lado los saberes empíricos de los mayores sobre conservación y recuperación de fuentes son necesarios para mejorar los conflictos que genera la escasez de agua.

En conclusión, los saberes del mundo andino, incluyendo los saberes del pueblo Misak, son instrumentos autónomos de gestión del agua, que parten del principio de la convivencia armónica con la naturaleza, se sustentan con la propiedad colectiva del agua, basada en un sistema social propio, de esa manera, se logró garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas desde tiempos inmemoriales, por lo tanto, deben ser preservados, respetados y reconocidos.

5.2.2 La recuperación de la identidad cultural

Para la comunidad Misak, la recuperación de la identidad cultural debe empezar desde la familia, en ella se imparte la primera educación con la tradición oral alrededor del fogón, retroalimentada en la minga y la vida comunitaria. El saber ancestral es parte intrínseca de su identidad cultural, son elementos principales para garantizar su preservación y conservación desde épocas milenarias, el territorio guarda múltiples huellas, sirven como memorias para seguir recreando y forjando el equilibrio y armonía de la naturaleza, es por eso que el territorio es importante en la recuperación de todo, así hablan los mayores “recuperar la tierra para recuperarlo todo”, salud propia, economía propia, educación propia y la

gestión del recurso hídrico desde los saberes de los mayores, como hijos del agua.

5.2.3. La recuperación de la educación no formal

Para los pueblos indígenas de nuestro país y en especial para el pueblo Misak, la educación no formal, se ve matizado en la tradición oral, donde el escenario principal es alrededor del fogón, logrando facilitar el intercambio y la conservación de los saberes. La tradición oral no solo es la suma de prácticas, valores o creencias heredados del pasado, sino la recolección del pasado desde las perspectivas y necesidades del presente, de esta forma, la tradición oral es el conocimiento histórico útil, para la difusión de un saber ancestral, en definitiva, la tradición oral ha existido desde la antigüedad, con frecuencia ha sido el único medio del que han podido valerse las sociedades carentes de medios de registro, para conservar y transmitir su historia cultural.

5.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN CONSTRUIDAS DE MANERA COLECTIVA ENTRE LA COMUNIDAD Y EL CABILDO, EN ARAS DE MITIGAR LAS PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES Y LOS PROBLEMAS ALREDEDOR DEL AGUA EN EL TERRITORIO MISAK

El cabildo del pueblo Misak como máxima autoridad dentro del resguardo, orienta el desarrollo del territorio mediante programas estratégicos, en ella el programa ambiente de vida, realiza y ejecuta proyectos en pro del medio ambiente, especialmente el agua como elemento principal para la vida. Actualmente el coordinador del programa el Taita Esteban Calambás menciona las actividades ejecutadas durante los últimos años:

- Se ha creado un vivero con plantas nativas, el *pilele*, el aliso, el encenillo, *keshak*, el chilco, el guayacán de Manizales, el jazmín, etc., con el fin de reforestar algunas áreas de reserva en el territorio, dentro de la labor de este proyecto se entregan plantas a la gente, para que puedan sembrar en sus parcelas, igualmente el coordinador del programa con ayuda de algunos estudiantes de las instituciones educativas del Resguardo (colegio Mama Manuela) y el Municipio (colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro), programan actividades de reforestación en áreas que son propiedad del cabildo o las tierras recuperadas en procesos de lucha. El ejercicio de reforestación, se ha llevado a cabo más que todo en veredas como los Alpes, Bujíus, Alto Méndez, Guarangal, Puerta de Hierro y Tejar en el que se han sembrado entre 100 a 150 mil árboles aproximadamente.

Como ejercicio complementario, se realizan charlas, en las que se explican a los estudiantes participantes, sobre la importancia de los páramos, las plantas y de cómo sean sostenido las áreas de paramo, además, de convencerlos de que el cuidado y protección de los páramos es responsabilidad de todos los Guambianos, Silvianos y Paeces.

- Se ha implementado el proyecto de recolección de residuos, como los plásticos en convenio con CORPO-SAU, llevando a mitigar impactos, dentro de esta tarea, para motivar a la gente se premian regalándoles un talego a quienes recojan residuos que superen un costalado. Por otro lado, con el tema de residuos como el vidrio, no se ha podido avanzar por falta de contactos para comercializarlos.
- Se llevó a cabo el plan de descontaminación de los pozos sépticos, utilizando líquidos especiales, especialmente en la vereda el Pueblito y Cacique.

- En cuanto a los agrotóxicos, desde el programa de medio ambiente se orienta a los agricultores para que separen los residuos, tales como botes y pasticos de fungicidas e insecticidas y se haga un manejo especial. En la actualidad con relación a este tema, el municipio está creando un plan para la recolección de este tipo de residuos de manera separada.
- Con relación a la expansión agrícola y ganadera, a las áreas de paramo y bosques, el cabildo con el programa de medio ambiente, realiza charlas y motiva a la gente a proteger y conservar las áreas estratégicas, dentro de esta dinámica se ha observado que solo el que de verdad valora el páramo y el agua, entiende las recomendaciones del cabildo, los que no, preguntan que me dan a cambio de la protección y la conservación. Sin embargo, en la actualidad mucha gente ha migrado a las ciudades o a otros municipios por la estreches de la tierra o por problemas económicos, por falta de oportunidades laborales, y han abandonado las tierras de paramo, por lo que están retomando su forma natural. Por otro lado, el oso que se alimenta de la carne del ganado, hace del páramo un lugar poco preferido para la expansión ganadera, pero aun así, algunas personas practican la ganadería y la agricultura en el páramo, sobre todo en un lugar conocido como las Ánimas.
- Con relación a las zonas afectadas por la deforestación en la ronda río, el programa ambiente de vida, aísla y reforesta las zonas aledañas al río Piendamó, cabe destacar que se ha iniciado con las áreas que son propiedad del cabildo, se ha aislado y reforestado desde la vereda Santiago hasta la vereda San Fernando.
- Como método de recuperación de los lugares sagrados dentro del territorio, se han reforestado los alrededores de las lagunas de Piendamó, Peñas Blancas, la Horqueta y Palace, esto con la ayuda de los estudiantes del

colegio Mama Manuela y el colegio Nuestra Señora del Perpetuo socorro, en este proceso cada niño y niña lleva 2 árboles para sembrar.

- Por otro lado, la institución educativa el Cacique, de manera independiente implementó el proyecto transversal, ejecutado en compañía de los alumnos, esta labor consiste en tratar temas relacionados con las problemáticas ambientales, la contaminación por basuras en los ríos, contaminación por pozos sépticos, también el tema del reciclaje. Este proyecto es teórico – práctico, es decir, primero se habla del tema en clase y luego se verifica, con el tema de la contaminación, se han hecho recorridos por el rio Cacique, identificando las basuras que más sobresalen, encontrado platicos y costales que viene con concentrado de trucha y otros elementos contaminantes, como complemento del tema se realizan cálculos estadísticos, orientados a saber qué cantidad de basura se encuentran en el rio.

CONCLUSIONES

- Durante el ejercicio de indagación, se observó que el pueblo Misak posee gran riqueza hídrica y eco-sistémica, tiene áreas de paramo, bosque y humedales, dentro de ellas numerosas nacimientos de agua, arroyos, ríos y lagunas, utilizadas como en toda sociedad para el uso doméstico y el desarrollo de las actividades socio- económicas. Si bien, el mal uso de los recursos naturales y el agua, con el tiempo han deteriorado tal riqueza, los problemas ambientales y los problemas alrededor del agua no se han hecho esperar y se incrementan mientras no haya concientización, es necesario crear políticas claras para mitigar los impactos negativos sobre el entorno ambiental.

Por otro lado, es de gran satisfacción saber que el pueblo Misak, reconoce y acepta que dentro de su territorio existen problemas ambientales por el mal uso de los recursos naturales, llevando a tener necesidades de agua en un futuro cercano, consecuencia del tener gran parte de las áreas estratégicas y de reservas deforestadas para instalación de potreros, cultivos y estaciones piscícolas. Además, de los problemas a nivel cultural, como consecuencia de la modernidad que hizo que el Misak perdiera poco a poco la identidad cultural, sumido en la religión y la aculturación (proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella). No obstante, el reconocimiento y la aceptación de los problemas es un inicio para la construcción colectiva de las soluciones a las problemáticas de los últimos años, según los taitas, hay propuestas e iniciativas en pro de cuidar el medio ambiente, pero se quedan en el discurso y no accionan en los hechos.

En la investigación realizada sobre los saberes del pueblo Misak, se evidencio que en una comunidad indígena existe gran riqueza cultural, contenida en memorias, creencias, prácticas y rituales. Tales riquezas culturales, fueron notorios al conversar con algunos integrantes de comunidad, quienes compartieron saberes transmitidos por sus padres, abuelos y bisabuelos, lo más admirable era que cada persona realizaba un aporte nuevo, esto iba enriqueciendo cada vez más los conocimientos sobre el agua. Desde mi punto de vista, es fundamental la realización de una investigación más profunda del tema, involucrando los médicos tradicionales y los mayores, quienes poseen esos conocimientos fundamentales para la gestión comunitaria del agua, es necesario tener en cuenta, las diferentes perspectivas en la construcción de saberes ancestrales que orientan el verdadero desarrollo territorial.

Después de conocer los saberes del pueblo Misak, se puede decir que a pesar de la influencia de la modernidad y todo lo que con ella llego (religión, tecnología, moda, aculturación), se establece que aún se conservan las creencias y rituales, tal vez no se practican en su totalidad, pero están presentes y los identifican como pueblo originario, sobre todo saberes que son primordiales para lograr mejorar la relación sociedad – naturaleza, asimismo, recuperar fuentes de agua y lugares sagrados.

El trabajo realizado, permitió lograr un acercamiento a la recuperación de saberes ancestrales en torno al agua, demostrando que se puede construir la gestión del agua de manera colectiva, existen muchos saberes que las personas no comparten, si no hay un dialogo sobre el tema, muchas veces los mayores llevan sus conocimientos a la tumba y las futuras generaciones van perdiendo esa esencia que los identifica como Misak. Por esa razón, espero que la indagación realizada sirva para que la comunidad valore y retome tales pautas, heredadas de

sus ancestros y logre vivir en armonía con la naturaleza, empezando por estimar al *Pishimisak* como el ser grande, protector, dador y dueño de todo.

- A partir del ejercicio de indagación realizada, se puede evidenciar que a nivel de gobernanza o administración del medio ambiente, dentro de ella la gestión integral del recurso hídrico, existen iniciativas trascendentales como la recuperación y reforestación de los lugares sagrados, la reforestación de rondas de río y otros. Tales iniciativas muestran que la comunidad indígena reconoce los problemas ambientales presentes en su territorio, se plantean soluciones de manera conjunta pensando en el bienestar de las futuras generaciones. Sin embargo, de acuerdo a la conversación realizada con el coordinador del programa de ambiente de vida, muchas de las propuestas se quedan solo en el papel, principalmente porque es difícil hacer una concertación con todos los integrantes de la comunidad, muchos no dan importancia a estas iniciativas, debido a que perdieron las tradiciones de los mayores.

En temas de reforestación de áreas estratégicas, no hay un avance significativo por la falta de interés de la gente, principalmente los que habitan en la parte alta del resguardo, no ven la necesidad de recuperar y reforestar porque están rodeada de agua, por todo lado, no sufren de escases de agua, hay un interés personal y perdieron la noción de colectividad.

La gestión ambiental y la gestión del recurso hídrico dependen en gran medida de la participación activa de la comunidad, así funcionaran de manera apropiada, por otro lado, la comunidad Misak muestra cierta debilidad en la administración y el uso adecuado de los recursos naturales, consecuencia de no tener un solo objetivo o metas clara, por lo cual, la tarea del cabildo como máxima autoridad,

debe ser de concertación, gestión y sobre todo lograr unir a los integrantes de su comunidad en una sola visión, alcanzar el equilibrio entre la sociedad y la naturaleza, buscado el buen vivir en comunidad.

- Los ancestros de las comunidades indígenas, fueron verdaderos sabios, ellos garantizaron la permanencia de la identidad étnica, el territorio y la sabiduría ancestral, así lo demostró la convivencia armónica con su entorno, la tierra, el agua, el viento, el aire, las plantas, los animales y el entorno familiar organizacional comunitario. Para los pueblos originarios, todo elemento natural tiene sus funciones, tienen vida y derechos que deben ser respetados, igual que el ser humano, de acuerdo con sus creencias y saberes existen estrechas relaciones entre la naturaleza, con la cual se complementaron y equilibraron físicamente y espiritualmente, de esta manera, alcanzaron la salud y la vida equilibrada, esto significa que cuando se rompe el equilibrio, se produce la crisis, existe carencia de todo, la enfermedad, la pobreza y luego la muerte. Perder las formas de vida que marcaron los ancestros, es perder el derecho a ser autosuficientes, ese es el riesgo si no se retoma las prácticas de equilibrio y armonía.

Según lo anterior, dentro de la gobernanza o gestión comunitaria del agua, los saberes ancestrales son una gestión alternativa, porque provienen de una sabiduría ancestral y de unas prácticas históricas de resistencia. Por lo cual, tener presente tales conocimientos y saberes sirve para comprender el pasado, presente y sobre todo para construir el futuro con ideas colectivas.

Definitivamente, los saberes y conocimiento ancestrales, son la esperanza en la tarea de recuperar ese equilibrio con la naturaleza, permitiendo entender y reaprender sus costumbres y formas de vida, es decir, valorar y fortalecer la

cultura y la cosmovisión que se basan en la sabiduría ancestral, milenaria y originaria, es el comienzo de un proceso de equilibrio.

- En un mundo globalizado, donde la homogenización de la cultura occidental es cada vez más creciente, los niños y jóvenes se ven expuestos a estas tendencias, dando cabida a la pérdida de la identidad cultural de los pueblos indígenas, es un mecanismo arrollador para forjar una sola cultura identitaria. Sin embargo, en la medida en que las comunidades estén dotadas de mayor grado de conocimientos de sus raíces, crecerá el desarrollo autóctono y formativo cultural, es decir, que para rescatar la identidad cultural es fundamental el reconocimiento, la identificación y revalorización de los patrones culturales de la comunidad como las tradiciones, costumbres, modos de vida, cosmovisión y todos los elementos que son herencia del pasado.

Para el pueblo Misak la educación o formación de una persona, parte de la interacción de la familia alrededor del fogón, desde este punto se debe partir para seguir recuperando y fortaleciendo los saberes ancestrales que guían asía el equilibrio y armonía de la naturaleza, en ella el agua es el eje principal para subsistir en el tiempo y en el espacio, dando lugar a un tejido social acorde a los legados de los mayores, es necesario que los mayores vuelvan con la tradición oral y manifiesten los saberes a las futuras generaciones. Además, ellos deben volver al dialogo con los demás taitas, tejer el territorio desde una visión colectiva, pensando en dejar un legado que perduren en cualquier escenario, en las aulas y la familia. Por ello, la educación es respeto, es la relación armónica con el otro y la naturaleza.

- En el proceso de recuperación de saberes del pueblo Misak, es necesario recalcar y generar reflexiones que orienten a valorar el tejido ancestral, dando cabida a escenarios de fortalecimiento por parte de las nuevas generaciones, ellos tomaran la batuta de guiar el desarrollo territorial desde la visión ancestral, teniendo en cuenta los métodos de planificación que encaminan asía el equilibrio natural, retomando los legados de los mayores. Por otro lado, se debe tener una visión desde abajo, es decir, valorar las percepciones y aportes de los taitas, es momento de sentarse alrededor del fogón, construir y fortalecer los saberes ancestrales que verdaderamente son necesarios para seguir perviviendo como comunidad indígena.

Dentro de esta labor, la tradición oral dentro de los territorios indígenas, debe ser fundamental porque facilita el intercambio y la conservación de los saberes, además, mediante ella se construyen la identidad y la cultura; historias, ritos, refranes populares y anécdotas, constituyen la tradición cultural de un grupo o un pueblo que mediante la oralidad instauran la memoria colectiva.

Según el historiador Maurice Halbwachs, "la palabra oral permite que esas imágenes se difundan, se acrecienten y se vinculen con otras personas, produciendo relaciones de cercanía, es decir, que la gente se vincule e intercambie sus vivencias mediante sus relatos". En palabras de Walter Ong, "en una cultura oral, el pensamiento sostenido está vinculado con la comunicación y las distintas manera de cultivar la memoria oral" (Ong, 1987, p. 40).

En otras palabras, lo oral sirve como punto de encuentro, de contar e intercambiar las historias, también sirve como espacio para compartir las experiencias, donde las personas sienten que pertenecen a un lugar y a una cultura determinada. La oralidad posibilita que la cultura de un grupo, sea dinámica y creativa, que a partir

de este intercambio de relatos orales, el proceso social que se desarrolla sea una experiencia, en el que se puedan crear y valorar todos los elementos que forman parte de ella, sin exclusión.

En definitiva, la tradición oral debe ser valorada, en ella contiene múltiples enseñanzas que son de vital importancia, orientan a tomar decisiones certeras para el buen funcionamiento de los elementos que conforman los sistemas naturales. En el contexto actual, es necesario tener en cuenta estas perspectivas desde la tradición oral, para mitigar los problemas ambientales, que nos hacen vulnerables.

- En la relación sociedad - naturaleza, es fundamental entender que “el territorio no es solamente una porción de tierra delimitada con su complejidad biofísica (relieve, condiciones ambientales, biodiversidad). Es, sobre todo, un espacio construido socialmente, es decir, histórica, económica, social, cultural y políticamente” (Sosa, 2012, P.7). Según lo anterior, dentro del pueblo Misak a lo largo del tiempo ha existido un pensamiento que se tejió en esa relación Misak – naturaleza, el cual es fundamental en la construcción de políticas en pro del medio ambiente, ya que permiten equilibrar el entorno, además, tal pensamiento imparte normas y reglas para no caer en ese desequilibrio que solo genera destrucción y muerte; tal reapropiación de lo simbólico, cultural permitirá el buen vivir en sociedad.

Por otro lado, nuestro país y especialmente el municipio de Silvia, se caracteriza por su diversidad cultural y es primordial que dentro de la construcción de políticas a favor del medio ambiente, se trabaje de manera conjunta y se realicen intercambios de saberes que puedan reforzar los lineamientos para vivir en armonía con la naturaleza, también no dejar de lado las sugerencias que realizan

los profesionales expertos en diferentes disciplinas en torno al medio ambiente, teniendo en cuenta que como sociedad nos estamos autodestruyendo y necesitamos crear conciencia y sobre todo trabajar de manera colectiva, articulado conocimientos científicos y empíricos que llevan a tener una visión holística de la realidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Boito, M. (2000) La importancia de la oralidad en la cultura contemporánea. Revista latina de Comunicación Social, 35 / Extra Argentina. Recuperado de:

<https://www.redalyc.org/pdf/819/81933521.pdf>.

Cabildo, taitas y comisión de trabajo del pueblo Guambiano 1994. Plan de vida del pueblo Guambiano, Silvia – cauca.

Claval, P. (2001) Epistemología de la geografía, Paris, Nathan.

Dagua, A; Aranda, M. y Vasco, L (1998) Guambianos: hijos del aroiris y del agua. Bogotá: CEREC/Los Cuatro Elementos/Fundación Alejandro Ángel Escobar. Recuperado de:

<http://www.luguiva.net/admin/pdfs/GUAMBIANOS.%20HIJOS%20DEL%20AROIRI%20Y%20DEL%20AGUA.pdf>.

Descola, P., Palsson G. (2001) Naturaleza y Sociedad. México. Siglo XXI

González, N. (2017). Desafíos de la gobernanza ambiental: una aproximación a las implicaciones de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico en Colombia. Ciencia Política, 12(23), 205-229.

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM], 2001. Estudio Nacional del agua. IDEAM. Bogotá, Colombia.

Jamioy, J. (1997) LOS SABERES INDÍGENAS SON PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. Nómadas (Col), núm. 7, Universidad Central Bogotá, Colombia. Recuperado de:

<https://www.redalyc.org/pdf/1051/105118909006.pdf>.

Murillo, D; (2017) Pi Køtreysi Utø Chillimal øsikmusik Tøka Atrun - DEL AGUA Y EL BARRO: aspectos sobre cosmología y aprendizaje en los Misak. (Tesis de maestría en Antropología Social). Universidad estadual de Campinas. Instituto de filosofía e ciencias humanas, São Paulo, Brasil.

Norton, W. (2000) Geografía cultural: temas, conceptos, análisis, universidad de Oxford

Obando, N; (2014) Despliegue del pensamiento de colonial: la espiral de vida de Abelino Dagua Hurtado (Tesis de doctorado en Antropología). Universidad del Cauca, Popayán- cauca.

Ong, W. (1996) "Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra". Fondo de Cultura Económica. Recuperado de:

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/14_Dominguez_M75.pdf

Pompilo, A. (2010). Gestión del agua y cambio institucional. Espacios Públicos, XIII (27), 47-66.

Posada, E. (2009). "Oralidades y escrituras en el Amazona Colombiano" p.104

Rogers, P. Gobernanza del agua en América Latina y el Caribe, BID, 2002.

Sosa, M. (2012) ¿Cómo entender el territorio?. – Mario Sosa Velásquez; ed. Belinda Ramos Muñoz. – Guatemala: URL; Editorial Cara Parens, 2012. xi, 131 p. (Colección Documentos para el debate y la formación, No. 4) ISBN: 978-9929-54-002-6.

Tunubala, F. & Muelas, J.(2008) Segundo plan de vida de pervivencia y crecimiento Misak Guambía: Mananasrøkurri Mananasrønkatik Misak Waramik. Bogotá: Dígitos y diseños. Recuperado de:

<https://repository.oim.org.co/bitstream/handle/20.500.11788/377/COL-OIM%200296.pdf;jsessionid=69FF3EE8834926E2B45491DC0D2CA9ED?sequence=1>

USAID, & VOCA, A. (2014). III Ampliación del resguardo de Guambía para la conservación y preservación del territorio, cosmovisión y el derecho mayor del pueblo Misak. Guambía.

VARGAS, R.; PIÑEYRO, N. (2005) El Hidroscopio, Serie Manuales de Educación y Capacitación Ambiental. México D.F: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Red de Formación Ambiental.

ANEXO

GLOSARIO	
EXPRESIONES EN IDIOMA MISAK	SIGNIFICADO
Anistrapu	Cacique
Alik	Minga
Alatsi	Pájaro brujo
Ayan	Hormiga
antul garabato	Garabato curvo
chonta peretsik	Bastón o vara hecha de chonta
Ellmarikpel	El mes de sembrar
Ishu pape	Periodo o menstruación de la mujer
Isikwepatrup pel	El mes del viento
Ketramera	Paramos
Kausre	Parte alta muy fría
Kallukueri	Cresta de gallo
kurak yu	parte cálida
Kesrekellimisak	El señor paramo o espíritu del paramo
Kep chilli	El humedal o barrial intransitable
kesrømpete	Arco iris
Kuchi	Cerdo
kuey pape	Sangre del Muerto
kel rul	Insecto parecido a la semillas del mexicano (Escribano)
Kalik	Mate
Kasranara Kusrup	Alegarlo y levantarlo
Kallim	Ser grande de género masculino

Kal	Espina
kesrek pusrik	Pelos de sierpi
Lamøkuare	La pequeña tiempo seco o pequeño verano
Lamesre	La pequeña temporada de lluvia
Lame pi	Las quebradas pequeñas
Latá	Igualdad
Lliitsik	Montaña
Ləl	Cucarrón
Mai	Camino
Merepele	Médicos tradicionales que sienten e interpretan las señas
MawintsatsΘ	Colibrí pequeño
Metrap kampasre	En la antigüedad
Nupirau	Territorio
Nukuare	El gran tiempo seco
Namik pəl	El mes bravo
Nu Misak	Ser grande
NuPi	Rio grande
Orotutu	Sapos
Paalei	Trueno
Puypel	Mes de las heladas
Punchipel	El mes de los mosquitos
Pikap	Ojo de agua
Patakalu	Nube
Pi mesik	Espíritu del agua
Pikuk	Pozo de agua
Pi chilli	Agua del humedal o barrial
Piur kulli	Chorrera o cascada
Pisu	Laguna
pi une	Hijo del agua

Pi llup	El agua está pariendo
Pishimarepele	Médicos tradicionales que realiza el ritual del refrescamiento.
Pule patakalu	Nube blanca
Pipantsik	Nube que camina con el viento
Pirrerø	Espíritu del agua con forma de mariposa gigante
Pike nak kesapik	Candelilla que brilla con un color rojo
Paleik	Cometa
Pape	Suciedad que se acumula si no se hace limpieza de la menstruación de la mujer, de nacimiento de bebe y de la sangre del muerto.
Pëñinkau	Mariposa nocturna
Pirømpu kushi	Lombriz de tierra
Pishi	Frio
Pi pato	Pato del agua
Pi wamap trush mera	Árboles que llaman al espíritu del agua
Pi mesik	Espíritu del agua
Pi usrinchik	Madre del agua
Pombuy	Caucherina
Pishinkalo	Orejuela
Pishimisak	Ser grande de género femenino
Srepel	Mes de la lluvia
Srømpi	Roció
Shuramera	Las mayores
Shurmera	Los mayores
Srepantsik	Nube de la lluvia que camina con el viento
Srepalei	Trueno del aguacero
Srekøllimisak	El seños aguacero o el espíritu del aguacero
Sresruk	Piedra de la lluvia

Sre illi	Golondrina
Sre mēsik	Espíritu de la lluvia
Srēpape	Primera menstruación
Sru rēl mera	Espacio donde las piedras sobresalen
Sē kuk	Hueco húmedo
Tun	Loma
Ta	pájaro paletón
Tamara Nesrup	Arreglarlo y subirlo
Tsik kalik	Utensilios hechos de madera
Usrē kēsre	Paramo cenizo
Usrēpel	El mes gris
Usrēte pi	Aguas grises
Utselek	Ave pasajera
Waunkullu	Huicada de la arracacha
Wampisrē	Afuera
Yalē kēsre	Paramo negro
Yalēpikap	Ojo de agua de color negro
Yalē patakalu	Nube negra
Yashik	Higuillo